大戴禮注補

大戴禮注補卷十

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注　　嘉定汪照學

文王官人第七十一

王曰太師慎維深思內觀民務察度情偽原注謂觀中觀隱也變官民能歷其才藝女維敬哉原注試以衆位歷觀其才也女何慎乎非倫原注倫理次也宜所慎倫有七屬屬有九用用有六徵徵他本訛作徵照案唐太宗帝範曰古之明王用人必先六徵以嘗之然後任之蓋本此語也一曰觀誠二曰攷志周書作攷言三曰視中周書作視聲四曰觀色五曰觀隱六曰揆德原注其說在下王曰於乎女因方以觀之富貴者觀其有禮施也原注觀其禮及其施曲禮曰積而能散貧窮者觀其有德守也原注觀其德與其守孔子曰君子固窮嬖寵者觀其不驕奢也隱約者觀其不懾懼也原注曲禮曰富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知

好禮則志不倦其少觀其恭敬好學而能弟也孔穎達曰在貌為恭在心為敬黃炎曰斂
容正色肅然端莊之外著為恭閑邪主一凜然敬惕之中存為敬其壯觀其潔廉務行而勝
其私也孔穎達曰三十血氣定故曰壯釋名潔雍也確然不華貌也廉斂也自儉斂也其老觀其憲
慎各本憲上衍意字強其所不足而不踰也原注孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵牆使公
罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處
者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋勵有存者父子之間觀
其孝慈也兄弟之間觀其和友也君臣之間觀其忠惠也原注
父慈子孝兄友弟和君惠臣忠也鄙補吳澄曰國之倫君臣為大上下次之家之倫父子為大兄弟次之有分有義有恩
有情鄉黨之間觀其信憚也原注信而敬憚省其居處觀其義方省其
喪哀觀其貞良省其出入觀其交友省其交友觀其任廉原注
任以恩相親信也攷之以觀其信絜之以觀其知絜一本訛作絜示之難以
觀其勇一切經音義勇臾腫反謂雄武果決也煩之以觀其治逸周書作煩之以事以觀其治

春秋繁露意勞者神擾

淹之以利觀其不貪藍之以樂以觀其不寧原注藍猶濫也喜之以物以觀其不輕怒之以觀其重醉之以觀其不失也縱之以觀其常遠使一本無使字之以觀其不貳邇之以觀其不倦探取其志以觀其情攷其陰陽以觀其誠原注陰陽猶隱顯也覆其微言以觀其信釋名信申也言以相中束使不相違也曲省其行以觀其備此下別本有成字此之謂觀誠也越絕書賢君用臣畧責于絕施之職而成其功遠使以效其誠內告以匿以知其性與之講事以觀其智飲之以酒以觀其態苟子劫之以禮而觀其能安敬也與之豫錯遷移而觀其能聽變也與之安燕而觀其能無惂也接之以聲色權利忿怒患險而觀其能無離守也呂氏春秋凡論人通則觀其所禮貴則觀其所進富則觀其所養聽則觀其所行止則觀其所好習則觀其所言窮則觀其所不受賤則觀其所不為喜之以驗其守樂之以驗其僻怒之以驗其節懼之以驗其特哀之以驗其人苦之以驗其志淮南子論人之道貴則觀其所舉富則觀其所施窮則觀其所不受賤則觀其所不為貧則觀其所不取視其更難以知其勇動以喜樂以觀其守委以財貨以論其仁振以恐懼以知其節則人情備矣昭案此篇本之于逸周書而越絕荀子呂氏春秋淮南子以及說苑

時有相同者蓋周秦漢人著書常采舊說故相類也二曰方與之言以觀其志志殷而淩原注殷盛也淩益深也其氣寬以柔其色儉而不諂其禮先人其言後人見其所不足曰日益者也原注言日就益好臨人以色好他本說作如高人以氣賢人以言防其不足原注不欲見之昭補徐師曾曰凡人有偏心者多挽已見而不復思有忌心者懼形已短而不肯開伐其所能廣韻自矜曰伐曰日損者也其貌直而不侮洪範二五事一曰貌案侮他本說作傷其言正而不私不飾其美不隱其惡不防其過原注如日月之食曰有質者也其貌固嫗其言工巧原注嫗以說色下人謂形柔而辭巧飾其見物務其小徵原注有浮淺之事則工飾之而務尚其小成以故自說原注言以事自辭說曰無質者也喜怒以物而色不作煩亂之而志不營原注營猶亂也深道以利而心不移原注道也者尊也臨懾以威而氣不卑儒行儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義劫之以衆沮之以兵見死不更其守曰平心而固守者也喜怒以物而變易知煩亂之而志不裕

示之以利而易移臨懾以威而易懾（吳越春秋子貢曰明主任人不失其能臨財分利則使仁涉患犯難則使勇）曰鄙心而假氣者也（假別本訛作勢）埶之以物而邀決（周書作數決）驚之以卒而度料（上文決字別本訛在驚字下原注言引之以卒然之事而能應時度爲）不豪而性辨（豪他本訛作學豪周書作不文而辨）曰有慮者也難投以物（原注物事）難說以言知一而不可以解也（原注言因一揣）因而不知其止無辨而自順（順一作慎）曰愚戇者也（戇別本訛作怒原注謂閑狠也鄙補說文戇亦愚鈍也無知專愚曰戇也頑雅戇頑嚚也）營之以物而不虞（原注虞度也至則攻辨之不豫計度）犯之以卒而不懼（之別本訛作人）置義而不可遷臨之以貨色而不可營曰絜廉而果敢者也（原注果敢謂不虞不懼也絜廉謂不易移營于貨色在義而不可遷則兼之也）以言存志不能守固（固或作綱）已諾無斷（原注言止慎諾于人又不能自裁斷）曰弱志者也順與之弗爲喜非奪之弗爲怒沉靜而寡言多稽而儉貌（原注稽攻也）曰質靜者也辨言而不固行（固一作顧又別本此下衍有道而先）

圉字五自順而不讓順一作愼失當而強之周書作非是而強之曰妒誣者也
妒上別本衍始字原注謂妬賢誣善冤積說文以惡取善曰誣微情而能發微情別本訛作徵情原注謂攻
察幽顯也度察而能盡曰志治者也志治別本訛作治志華而誣巧言令色
足恭一也皆以無為有者也原注孔子曰巧言令色鮮矣仁謹補後漢書注引孟子逸篇曰
阿諛事貴爵胥所尊俗之情也此之謂攷志也謂一作為原注攷度其志三曰誠在其中
此見于外原注此之諸志以其見占其隱原注案其陽察其陰以其細占其
大原注據其小省其大以其聲處其氣原注聽處其聲氣也氣初生物原注謂物在于胞胎
謹補人物志五常既備包以潛味五質內充五精外章物生有聲聲有剛有柔有濁有
清有好有惡咸發于聲也人物志夫容之動作發乎心氣心氣之徵則聲變是也心氣
華誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者一切經音
義鄙陋也字林戾曲也乖也其聲斯醜原注嘶當聲誤為斯春秋左傳曰蜂目豺聲忍人也夫音之美惡尚
通于金石而況于身乎心氣寬柔者其聲溫好信氣中易義氣時舒原注

義者剛其氣亦充故舒緩也智氣簡備原注閒通勇氣壯直聽其聲處其氣攷其所為觀其所由別本此下有察其所安句乃後人因論語加入方氏本無之傳元曰闕言不可不審也聞言未審而以定善惡則是非有錯而飾辯巧言之流起矣故聽言不如觀事觀事不如觀行聽言必審其本觀事必校其實觀行必考其迹參三者而詳之近少失矣以其前占其後原注以前行占後行以其見占其隱以其小占其大此之謂視中也四曰民有五性喜怒欲懼憂也原注喜怒欲懼憂以其俱生于人而有常故亦謂之性也此五者之性人心兼蓄喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見怒氣內畜雖欲隱之陽怒必見欲氣內畜雖欲隱之陽欲必見懼氣內畜雖欲隱之陽懼必見憂悲之氣內畜雖欲隱之陽憂必見五氣誠于中發形于外民情不隱也張裴律序曰情者心也心感則情動于中而形于外毛氏詩傳曰有諸中必形于外也喜色由然以生原注由當為油油然新生于外怒色拂然以侮欲色嫗然以偷原注偷苟且也言惟求悅人懼色薄然以下憂悲之色纍然而靜原注玉藻曰喪容纍纍

懾也誠智必有難盡之色誠仁必有可尊之色誠勇必有難懾之色人物志藏仁必有溫潤之色誠勇必有矜奮之色誠智必有明達之色與此小異誠忠必有可親之色誠絜必有難污之色誠靜必有可信之色質色皓然固以安僞色縵然亂以煩縵周書作蔓雖欲故之故周書作攻中色不聽也原注言雖欲故隱之于中而無奈色見于外故子夏問孝子曰色難是以君子戒愼不失色于人雖變可知此之謂觀色也

五曰生民有黔一本作靈陽一本作民生有黔有陽說文黔雲覆日也从雲今聲臣鍇案漢書曰浮雲爲我陰駋案侌昜陰衆瘖陈陈陽并俗書阴皆與陰同原注言人含陰陽之氣生而有知有知故生僟僞也人多隱其情飾其僞人下各本衍有字以賴于物以攻其名也有隱于仁質者有隱于知理者有隱于文藝者有隱于廉勇者有隱于忠孝者有隱于交友者如此者不可不察也小施而好大得小讓而好大爭爭他本訛作事言願以爲質原注愿當聲誤爲騃也僞愛以爲忠而寬而貌慈假節以示之原注假節假仁質之

節故其行以攻其名周書作尊其行如此者隱于仁質者也原注故其行者
故為是行推前恃忠府知物焉恃別本訛作惡原注謂有詢議之攻其所不知者則推展于人而恃
以為忠府而形貌又如曉然也首成功少其所不足原注謂先有功者因首之有不足者因薄之詐
以為知慮誠不及佯為不言內誠不足色示有餘故知以動人
自執而不讓執別本作順原注及其不知也觀人之動止因執為意而不推讓于人也錯辭而不
遂莫知其情原注本非其意故辭情不終詩云蛇蛇碩言出自口矣如是者隱于知理
者也素動人以言原注謂先徧習之及于衆前為方欲陳說也涉物而不終原注務廣
闊而不究其言也問則不對詳為不窮詳佯古字通用色示有餘有道而自
順用之物逸周書有作假用作因之下缺一字物作初窮則為深原注妄言深遠如此者
隱于文藝者也廉言以為氣原注苟作廉言以見依氣自然矯厲以為勇矯別
本訛作騎內恐外悸悸別本訛作悖無所不至敬再其說敬再當從逸周書作亟稱原注
言苟自矯厲持以為勇終必恐備而更至恭佞也以詐臨人如此者隱于廉勇者也

自事其親而好以告人乞言勞辭原注辭詐悖也而面于敬愛飾其見物故得其名名揚于外不誠于內伐名以事其親戚以故取利原注以如此故要取其利分白其名以私其身周書作自以名私其身如此者隱于忠孝者也陰行以取名原注陰行謂竊求諸人也比周以相譽原注迭相親比交相談黨明知賢可以徵與左右不同而交交必重已原注言知其賢而不與交交必取其重已者也心說之而身不近之身近之而實不至而懽忠不盡懽忠盡見于衆而貌克原注雖盡其懽忠及衆人之前猶相克爭如此者隱于交友者也此之謂觀隱也六曰言行不類終始相悖陰陽克易克一作交外內不合雖有隱節見行曰非誠質者也原注隱節隱于仁質之等其言甚忠其行甚平其志無私施不在多靜而寡類原注不好抑莊而安人曰有仁心者也仁或訛行事變而能治物善而能說浚窮而能達原注浚深也錯身立方而能遂曰廣知者也少

言而行恭儉以讓有知而不伐有施而不置原注心不形于色也恐置當讀如德曰慎謙良者也微忽之言久而可復原注謂微細及忽然之語幽閒之行獨而不克原注克好勝人也行其亡如其存原注謂奉先君及祖考之教令曰順信者也貴富雖尊恭儉而能施衆強嚴威有禮而不驕曰有德者也隱約而不懾安樂而不奢勤勞之不變喜怒之而度斯曰有守者也原注斯明也有喜怒之來能置量度而明焉直方而不毀原注不尨合也廉絜而不戾強立而無私強立別本訛作立強曰有經者也正靜以待命原注命期命不召不至不問不言言不過行行不過道曰沈靜者也忠愛以事其親歡欣以致之致或訛敬盡力而不面敬以安人以故名不生焉故字別本在名字下曰忠孝者也合志而同方共其憂而任其難行忠信而不相疑迷隱遠而不相舍曰至友者也心色辭氣其入人甚俞原注甚俞言無已進退工原注工能也故其

與人甚巧其就人甚速其叛人甚易曰位志者也原注位志言其不一加爵位及人志也位有高卑人各有志也飲食以親貨賄以交周禮鄭注金玉曰貨布帛曰賄通俗文財帛曰賄援利以合故得望譽征利而依隱于物曰貪鄙者也原注妄當聲訛為望征行也隱據也質不斷辭不至原注言心既不能裁斷而辭又不及少其所不足謀而不已曰偽詐者也言行亟變從容謬易謬別本訛作變原注安然反覆好惡無常行身不類曰無誠志者也小知而不大決小能而不大成顧小物而不知大論案論宜讀如倫亟變而多私曰華誕者也一切經音義誕謾也欺也規諫而不類道行而不平原注言能規諫而反不類言以道行復不平也曰巧名者也巧一作竊故曰事阻者不夷畸鬼者不仁原注恃禱祀而不自修也面譽者不忠飾貌者不情案古靜與情通逸周書飾貌者不靜小戴記義而順文而靜注云靜或爲情隱節者不平原注隱節者亦謂六隱之等多私者不義揚言者寡信春秋繁露不仁不知而有才能將以其才能以輔其邪狂之心而贊其僻違之行適足以大其

非而甚其惡耳此之謂揆德也原注謂揆度于德也王曰太師女推其往言以揆其來行聽其來言以省其往行原注孔子曰始吾於人也聽其言而信其行今吾於人也聽其言而觀其行也觀其陽以攷其陰察其內以揆其外是故隱節者可知偽飾無情者可辨質誠居善者可得忠惠守義者可見也王曰於乎敬哉女何慎于悲心何慎乎非人原注言當內慎其心外慎于人照補韓詩外傳孤卷子曰望人者不至恃人者不久君欲治從身始人其可恃乎人有六徵六徵既成以觀九用九用既立一曰取平仁而有慮者二曰取慈惠而有理者三曰取直愍而忠正者愍下舊注一作質乃被書者語非慮注也四曰取順直而察聽者五曰取臨事而絜正者六曰取慎察而絜廉者七曰取好謀而知務者好下舊注一作巧亦被書者語八曰取接給而廣中者原注接給謂應所問而勸廣中謂博于閎識也照案接給猶捷給也接捷古通九曰取猛毅而度斷者此之謂九用也平仁而有慮者使是治國家

而長百姓原注國諸侯家采邑慈惠而有理者使是長鄉邑而治父子原注鄉鄉遂邑公邑直愨而忠正者使是涖百官而察善否原注于周禮則治官慎直而察聽者使是長民之獄訟出納辭令原注于周禮則刑官臨事而絜正者使是守內藏而治出入原注于周禮則天官慎察而絜廉者使是分財臨貨主賞賜原注于周禮則司祿司勳好謀而知務者使是治壤地而長百工原注于周禮則遂人匠車之等接給而廣中者使是治諸侯而待賓客原注于周禮則行人掌客猛毅而度斷者使是治軍事衛邊境原注于周禮則政官也因方而用之此之謂官能也周禮制其職各以其所能充君子曰政術至要力于審上士有才行比于一鄉委之鄉才行比于一縣委之縣才行比于一州委之州才行比于一國委之國政而後通能無伏上矣九用有徵乃任七屬一曰國則任貴原注周禮曰長以貴得民二曰鄉則任貞原注幹事曰貞周禮曰吏以治得民也三曰官則任長原注周禮曰大事聽其長小事則專達四曰學則任師原注周禮曰師以賢得民五曰族則任宗

原注周禮曰宗以族得民六曰家則任主原注易曰家人有嚴君焉父母之謂也七曰先則
任賢正月王親命七屬之人曰於平慎維深思內觀民務本
慎在人女平心去私慎用六證原注六證六徵也論辨九用以交一
人原注一人王自謂也文予亦不私女廢朕命亂我法罪致不赦三戒
然後及論原注三戒之後亂法者則有司課其罪王親受而攷之然後論成

諸侯遷廟第七十一

成廟將遷之新廟吳澄曰成廟新成之廟也周禮春官守祧掌守先王先公之廟祧注謂太祖之廟及
三昭三穆遷主所藏曰祧范甯曰親過高祖則毀其廟以次而遷君前徙三日齊祝宗人及
從者皆齊原注謂親過高祖則毀廟以昭穆遷之春秋穀梁傳曰作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易
檐可也改塗可也范甯云將納新神故示有所加焉鄭元注士虞禮曰練而後遷也禮志云遷廟者更釁其廟而移故主
焉按此篇曰成廟之文與穀梁相傳也昭穆吳澄云古之祭者七日戒三日齊祝主祭贊詞者宗謂主人徙之日
君玄服從者皆玄服原注周禮司服職曰公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如

公之服子男之服自義冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服王褒曰君命田秋再命禕衣內司服職曰辨外內命婦之服鞠衣展衣綠衣素紗其于祭也君與夫人皆申其服祭統曰公袞冕立于作夫人副降立于東房是也臣及命婦助祭于君皆齋其服自祭于家威降一等陰爵不敢申也維記曰大夫冕而祭于公特牲饋食禮曰主婦禮笄宵衣立于房中是也然鄉氏頌既公侯使一同玄冕以祭于巳非其差也且請侯專國禮乘車服王命有之何獨抑其服乎王藻曰玄端以祭禪冕以朝孫炎云端當爲冕玄冕祭服之下也其祭先君亦禕冕矣孫說爲合下未卽吉故署同爵弁也君命屈狄與再命禕衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄加丙等之命則上公夭人乃禕衣孫鄭等改鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳言小國臣妻一命者亦展衣不命者則亦祿衣卿元又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又命小國之卿及內于更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易其次尤非宜也

從至于廟原注廟寢宮

羣臣如朝位原注列于

廟門外如路門之位

君入立于阼階下西向有司如朝位原注立于門內如門外之

位昭禘哭氏曰朝位者朝饌之位也

宗人擯舉手曰有司具請升君升祝奉幣

從在左北面原注祝主辭故在左神將還故出在戶牖閒南面矣

再拜興祝聲三曰孝

嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯原注言嗣以遷代不言國未忍有之也成廟將徙敢告原注卒不奠幣者禮畢矣于此將有事于新廟君及祝再拜興祝曰請導君降立于階下奉衣服者皆奉以從祝原注不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖考誠人神之不忍從祝者祝所以導神也言皆者衣服非稱周禮守祧職曰掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑祭義君牽牲入廟門麗于碑儀禮聘禮當碑南陳注宮必有碑所以識日影引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆之用木君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也原注皆就車謂乘貳車者凡出入門及大溝渠祝下擯原注神車祝為左故于步處則下至于新廟遂于戶牖間原注始自外來故先于堂樽于西序下原注四時之祭在室筵與中在堂筵序下是以設樽恒于東方今惟布南面之席故置樽于西以因其便矣脯醢陳于房中原注房西房也諸侯左右房也設洗當東榮鄭氏儀禮注曰榮屋翼也南北以堂深原注記因卿士當言東霤有司皆先入如朝位祝導奉衣服

者乃大君從奉衣服者入門左原注門左門西郘衛朱子釋宮門之內外東方曰門東西方曰門西特牲饋食禮注曰凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右士冠禮注曰出以東爲左入以東爲右以入爲左右則門西爲左門東爲右在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯釋名父死曰考考成也亦曰槁也槁於義爲成也凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也令月吉日可以從于新廟敢告再拜君就東廂西面祝就西廂東面原注東西侯也祝就西廂因其便也在位者皆反走原注走疾趨也辟如食間吳澄曰食間食頃也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位祝聲三曰孝嗣侯某絜爲而明薦之享原注詩曰吉蠲爲饎是用孝享君及祝再拜君反位原注東郯之位祝徹反位原注西郯之位郘案兩郯字別本作廂擯者曰遷廟事畢請

就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告畢事原注事謂內主藏衣服斂幣徹几筵之等乃曰擇日而祭原注所以安神照補吳氏曰擇吉日以行禮

諸侯釁廟第七十三

成廟釁之以羊原注廟新成而釁者尊而神之祭器名者成則釁之以豭豚照補夏官羊人凡祈珥共其羊牲陳氏禮書釁者塗釁以血交神明之道也廟成則釁室成則不釁以室不可以神之也吳澄曰成廟廟之新成者宗廟新成以牲血塗釁之者尊神明之居也其牲用羊血血者幽陰之物也君玄服立于寢門內南向爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢祝說文祝祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌為口為巫臣錯案易兌悅也巫所以悅神也宗人宰夫儀禮聘禮注宰夫主酒食者也雍人案雍與饔同左傳注饔人食官皆玄服原注以神事故亦同爵弁小戴君朝服者謂不與也照補雜記祝宗人宰夫雍人皆爵弁紞衣宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊原注拭挩照補鄭元云拭靜也孔氏雜記疏雍人是廚宰之官拭羊拭靜其羊拭于廂門外但初受命于寢門內之府君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等乃行入廟門碑南北面東上原注東上者宰夫也宰夫攝主

也
雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前
孔氏雜記疏雍人舉羊升屋者熊氏云謂抗舉其羊升于屋自中者自由也謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之閒而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東之中而南面刲割其羊使血流于前雍人乃降易歸妹士刲羊無血說文刺也刲也復古編刲刺也从刀圭別作刲挫竝非
乃降
右釁廟
門以雞
孔氏雜記疏門廟門也滅于廟室故釁不用羊也門則當門屋之上中割雞使流血故云門當門春官雞人凡釁共其雞牲
有司當門北面
原注有司宰夫祝宗人也
雍人割雞屋下當門
右釁門
郟室割雞于室中有司亦北面也
右釁郟室原注郟室門郟之室一曰東西廂也釁東西室有司爵北面視于廟也雜記曰雍人舉羊升屋自中中屋南向刲羊血流于前乃降門郟室皆用雞先門而後郟室其衈皆于屋下割雞門當門郟室中室有司皆鄉室而立門則有司當門北面按小戴割雞亦下屋上記者不同耳此不言衈畧也
既事宗人告事畢
鄭氏雜記注告者告宰夫
皆退反命于君君寢門中南向
雜記疏釁事既畢宗人告攝主宰夫以事畢宰夫及宗祝人等乃退反報君命于路寢君受命之時南鄉于路寢門內南面而立
宗人曰釁某廟事畢
君曰諾宗人請就燕
孔氏曰謂與賓客燕會
君揖之乃退
右釁畢

大戴禮注補卷十一

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

小辨第七十四

公曰寡人欲學小辨以觀于政其可乎（原注小辨謂小辨給也）子曰否不可社稷之主愛日（原注曾子曰君子愛日以學書云日從不足也）日不可得學不可以小辨（原注不可輕有所學 案別本脫一小字）是故昔者先王學齊大道以觀于政天子學樂辨風（原注別四方之風也）制禮以行政（原注政禁令也）諸侯學禮辨官政以行事以尊事天子（原注官政不錯則百事不紊也）大夫學德別義（原注別義猶辨也）矜行以事君（原注矜猶莊也 案莊字他本作厲或作慎或作尚今從永樂大典本）士學順（原注學順謂順之道）辨言以遂志（原注致命遂志士之節也）庶人聽長辨禁農以行力（原注辨禁謂識刑憲也）如此猶恐不濟奈何其小辨乎公曰不

辨則何以為政子曰辨而不小夫小辨破言小言破義小義破道道小不通通道必簡原注簡約也言約而有統易曰乾以易知坤以簡能鄒衍淮南子引孔子曰小辨破言小利破義小義破道小見不達大禮必簡是故循弦以觀于樂足以辨風矣爾雅以觀于古釋名爾雅爾昵也昵近也雅義也義正也五方之言不同皆以近正爲主也張氏揖曰即爾雅也爾雅之名始見于此鄭衆郭威謝爾雅偶公所制而有張仲孝友等語疑之以問揚雄雄曰記有孔子教魯哀公學爾雅爾雅之出遠矣自古學者皆云周公作嘗有所撰其後孔子弟子游夏之儔又有所記以解釋六藝故有張仲孝友等語又案爾雅疏釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增于貞所足叔孫通所益梁文[illegible]補足以辨言矣原注爾近也謂依于雅頌孔子曰詩可以[illegible][illegible]以怨邇之事父遠之事君多識于鳥獸草木[illegible]名也傳言以象王氏應麟曰象者象胥舌人之官也反舌皆至可謂簡矣夫道不簡則不行不行則不樂原注易曰簡則易從易從則有功有功則可大可久則賢人之業夫弈案弈各本作亦下又衍因字今據方氏本十棊之變案棊各本作祺今從楊氏本方言弈棊者自關東齊魯之間謂之弈由不可既也案由猶古通用而況天下之言乎原注公于十棊之中懷數尚不

可益天下之言其可夠乎故至道以不言為辨曰案本作公曰微子之言吾壹樂辨言子曰辨言之樂不若治政之樂辨言之樂不下席治政之樂皇于四海夫政善則民說民說則歸之如流水親之如父毋管子曰民之戴上加日月視君若父毋諸侯初入而後臣之安用辨言公曰然則吾何學而可子曰禮樂而力忠信案各本此處衍其字君其習可乎公曰多與我言忠信而不可以入患原注備與我言忠信而使不入于患子曰毋乃既不明忠信之備案他本脫不字今從楊本又倦其居案他本作而[illegible]倦其居今從楊本則不可而有原注謂言而不行明忠信之備而又能行之則可立待也君朝而行忠信百官承事忠滿于中而發于外刑于民而放于四海天下其孰能患之原注言所維無不準公曰請學忠信之備子曰惟社稷之主實知忠信若丘也綴學之徒案綴玉篇云緝也猶言補綴也劉歆書綴學之士安知忠信公曰非吾子問之而焉也原注焉問之乎

子三辟將對公曰彊避原注謂避彊也一曰公以大子三辟欲避左右之彊者也子曰彊侍丘聞大道不隱原注言不可隱蔽也丘言之君發之于朝行之于國一國之人莫不知何一之彊避丘聞之忠有九知陳氏仁錫曰忠者中心之自知也知忠必知中原注能內思自盡也知中必知恕原注能自盡知故能知人知恕必知外原注內恕故外能處子度物也知外必知德知德必知政知政必知官知官必知事知事必知患知患必知備若動而無備患而弗知原注死亡而弗知案此注各本作正文今從方氏本安與知忠信內思畢心曰知中案心各本作必中以應實曰知恕內恕外度曰知外外內參意曰知德德以柔政曰知政正義辨方曰知官官治物則曰知事事戒不虞曰知備毋患曰樂樂義曰終原注于知事而越言知備者因義言之足明于上也

用兵第七十五

公曰用兵者其由不祥乎原注祥善照補老子曰兵者不祥之器子曰胡為其不祥也聖人之用兵也以禁殘止暴于天下也原注言非利金據土將以存亡繼絕平天下之亂也照補尉繚子曰兵者所以誅暴亂禁不義也淮南子曰兵者禁暴討亂也及後世貪者之用兵也以刈百姓危國家也原注刈翦照補韓氏安國曰按兵覆衆伐國墮城北堂書鈔引孟子逸語曰戰者危事也公曰古之戎兵何世安起子曰傷害之生久矣與民皆生原注人含五常之氣以生有喜則和親怒則離害其相害者皆由兵也照補呂氏春秋兵之所自來者上矣與始有民俱公曰蚩尤作兵歟山海經蚩尤作兵伐黃帝乃令應龍攻于冀州之野管子葛盧之山發而為水金從之蚩尤受而制之以為劍鎧矛戟世本蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟隋書經藉志黃帝蚩尤兵法一卷路史史記逸周書大戴禮文所云炎帝赤帝皆謂蚩尤照案小戴王制天子將出征禡于所征之地注禡師祭也為兵禱其神蓋蚩尤詩大雅皇矣是類是禡朱子傳禡至所征之地而祭始造軍法者謂黃帝及蚩尤漢書高祖本紀秦二世元年高祖乃立為沛公禱黃帝祭蚩尤于沛庭而釁鼓高祖二年立蚩尤之祀于長安史記天官書蚩尤之旗孟康曰熒惑之精也漢書天文志蚩尤之旗類彗而曲象旗見則王者征伐四方及封禪書郊祀志所云蚩

尤蓋天之星也至古之蚩尤魚龍河圖以爲兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額歸藏啟筮以爲出自羊水八肱八趾孔氏小司馬氏以爲諸侯陰遁甲以爲炎帝之後孔氏尚書傳以爲九黎之君應劭以爲古天子或謂殺之于中冀或謂殺之于青邱或謂殺之于凶黎之谷疑以傳疑存而不論可也**子曰否蚩尤庶人之强者也**原注或云蚩尤古之諸侯妄耳一曰衆人之貪者也鄙補臣瓚注漢書引孔子三朝記云蚩尤庶人之貪者五經異義曰謹案三朝記曰蚩尤庶人之强者王氏鳴盛曰斥蚩尤爲庶人以其凶德故非眞無爵土如果庶人何能與黃帝戰**及利無義不顧厥親以喪厥身**鶡冠子注黃帝百戰與炎帝戰于阪泉之野三與蚩尤戰于涿鹿之野七十二平陽志黃帝年三十七戰于阪泉殺蚩尤**蚩尤惛慾而無厭者也何器之能作蜂蠆挾螫**原注言如蜂蠆之挾毒也鄙補說文蜂飛蟲螫人者陸氏佃曰其毒在尾再頡如蜂故謂之蜂顏氏師古曰蠆蝎也螫說文曰螫行毒也詩周頌莫予荓蜂自求辛螫廣韻亦作蠆師古漢書注蠆毒也**而生見害**原注謂黃帝殺之于涿鹿之野**而校**案讀者以挾螫而生見害而校爲句不知注文何以橫亘中閒或設以而生見害爲句**以衛厥身者也**原注止教習干戈自衛身非作者也鄙補呂氏春秋蚩尤非作兵也利其械矣未有蚩尤之時民固剝林木以戰爭門之所自來者久矣**人生有喜怒故兵之作與**

民皆生聖人利用而弭之亂人興之喪厥身之左傳子罕曰兵之設久矣所以威不規而昭文德也聖人以興亂人以廢詩云魚在在藻厥志在餌原注出心在于利用兵以取危益逸詩也鮮民之生矣不如死之久矣原注小雅蓼莪之三章也亦困于兵革之詩也鮮穪朱子曰窮獨之民生不如死也校德不塞嗣武于一本無于字孫子原注亦同上二章但用兵華喪除其德不以塞亂而徙傳續武事于子孫者也聖人愛百姓而憂海內及後世之人思其德必稱其人案人一本作仁故今之道堯舜禹湯文武者猶依然至今若存此處從方氏本別本依然至詠作成致王夫民思其德必稱其人朝夕祝之升聞皇天上神歆焉爾雅釋天疏尊而君之則稱皇天漢山陽太守祝睦後陣引孔子曰民人登祝上天歆焉李氏善曰皇天神也故永其世而豐其年也夏桀商紂藏一本作藏暴于天下暴極不辜殺戮無罪原注詩云無罪無辜亂如此憮罪補無謚法賊人多殺曰桀殘義損善曰紂不祥于天粒食之民布散厥親原注雖親莫能相養疏遠國老泰誓曰播棄犂老微子篇咈其耇長舊有位人幼色是與原注言疏遠老成而與幼色者

若楚恭王遠申叔時而用于反也而暴慢是親讒貸處穀原注于乘曰以財投長曰貸穀祿也

法言法行處辟原注降罪辟也厥替天道逆亂四時禮樂不行而幼

風是御原注任幼童之人使專政歷失制原注君臣昏亂時侯錯緒攝提失方原注攝提左右

六星與斗杓相直恒指中氣尚書中侯曰攝提移居郰補陬雅歲在寅為攝提格李巡云言萬物承陽起故曰攝提格格

起也元命芑攝提之為言提携也言能提斗携角以接于下也天官書大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直

斗杓所指以建時節故曰攝提格漢書顓頊命南正重司天火正黎司地其後三苗亂德二官咸廢而閏餘乖次孟陬殄

滅攝提失方漢書音義攝提星名隨斗杓所指建十二月若歷誤春三月當指辰而乃指巳是為失方郰大無

紀原注邪當字誤為鄒或陬聲誤為鄒也邪案漢書作孟陬無紀不須朔于諸侯原注周禮太史職曰

正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國也昭案別本正文頒作告注無告字王瑞不行原注王者

所以等神祇別人事其用自重焉昭案別本無自字諸侯力政不朝于天子原注言以咸力侵爭

周書曰力爭則力政力政則無讓無讓則無禮無禮則雖得所好民皆樂之乎六蠻四夷交伐于中

國原注周禮職方氏四夷八蠻七閩九貉五戎六狄此周所服四海其傾落之數也明堂位曰九夷八蠻六戎五狄此

朝明堂時來者國數也爾雅曰九夷八狄七戎六蠻其夏之所服與殷之遺國東方十南方六西方九北方十有三然鄭元以四夷爲四方九貉爲九夷又引爾雅其數不同及五六交關而不定是終使學者疑於所聞也）于是降之災水旱臻焉霜雪大薌（案楊氏本作薄他本俱作滿）甘露不降（援神契王者德至天則降甘露應瑞圖甘露者味滑而甘降則草木暢茂食之令人壽）百草殨黃五穀不升（書洪範曰日月歲時既易百穀用不成）民多夭疾六畜餘胔（原注瘠當字誤爲餘也瘠病也胔瘦也[illegible]案瘦一作癃惠氏棟曰疑當作胔瘦也）此太上之不論不議也（原注帝皇之世無災疫故百姓不議）殀傷厥身失墜天下夫天之報殃于無德者也（案他本作夫天下之報）必與其民（原注故書曰天明威自我民明威也）公懼焉曰在民上者可以無懼乎哉

少閒第七十六

公曰今日少閒我請言情于子子愀然（一作爲）變色遷席而辭曰（孔氏穎達曰席坐席曲禮君子問更端則起而對鄭康成曰起對謂離席而對）君不可以言情于

臣臣諱言情于君君則不可公曰師之而不言情焉其私不同原注言已師禮事夫子故不使言情也其私人不同于此也子曰否臣事君而不言情于君則不臣君而言情于臣案君而下各本衍一不字則不君有臣而不臣猶可有君而不君民無所措手足公曰吾度其上下咸通之原注使上下皆達也權其輕重居之原注謂事役及刑罰準民之色目既見之鼓民之聲耳既聞之動民之德心既和之通民之欲兼而壹之原注言皆稱百姓之欲也愛民親賢而教不能民庶說乎子曰說則說矣可以爲家不可以爲國公曰可以爲家胡爲不可以爲國國之民家之民也子曰國之民誠家之民也然其名異不可同也同名同食曰同等原注名位不同禮亦異數惟不同等民以知極原注周禮大司徒職曰以儀辨等則民不越也故天子昭百神于天地之間案百他本訛作有以示威于天下也原注祭法曰有天下者事百神諸侯修禮于封內以事天

子大夫修官守職以事其君士修四衛執技論力以聽乎大夫原注四衛四方之職曲禮曰地廣大荒而不治此亦士之辱也庶人仰視天文俯視地理力時使以聽乎父母原注孝經曰用天之道分地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也此惟不同等民以可治也公曰善哉上與下不同乎子曰將以時同時不同原注言有可同不可同也上謂之閑下謂之多疾原注不正之政君謂之閑民謂之多疾同所惡也君時同于民布政也原注施善政也民時同于君服聽也上下相報而終于施原注施施恩也大猶已成紊猶獻同發其小者遠猶已成終其近者原注遠大之謀録近小始將持持一作行重器先其輕者原注將持重器必先故輕者亦以論政也先清而後濁者天地也原注清濁謂陰陽也[illegible]易乾鑿度輕清者上為天重濁者下為地廣雅太初氣之始也清濁未分太始形之始也濟者為精潤者為形天政曰正易曰乾道變化各正性命地政曰生人政曰辨原注辨別苟本正則華英必得其節以秀孚矣原注言事務其本則華英得陰陽之節而秀孚矣此官民之道也

原注官人當取後始公曰善哉請少復進焉子曰昔堯取人以狀原注觀其容狀能發舜取人以色禹取人以言湯取人以聲文王取人以度原注觀其量度四代五王之取人以治天下如此原注四代撥文距殷或曰文王取人以度四代謂兼之也公曰嘻善之不同也原注嘻歎惜之聲公謂五王取人德有不同也子曰何為其不同也公曰同乎子曰同公曰人狀可知乎原注問四代以人狀得善之事子曰不可知也公曰五王取人各有以舉之胡為人之不可知也子曰五王取人比而視相而望五王取人各以已焉是以同狀原注聖王通而虛已故于求人雖言色不同而善惡無異公曰以子相人何如子曰否丘則不能原注言不能如五王五王取人丘也傳聞之以委于君丘則否原注能傳聞而已不能如也案首能字舊本大書作正文誤亦又不能原注又不能備文也公曰我聞子之言始蒙矣原注言自蒙亂子曰由君居之成于純胡為其蒙也原注出用也言能居之則成純何為其蒙也雖古之治天下者

豈生于異州哉昔虞舜以天德嗣堯原注凡賢以天德文以地德禮緯含文嘉曰殷援天而王周據地而王也布功散德制禮朔方幽都來服南撫交趾續文獻通考安南古交趾國也出入日月中庸日月所照莫不率俾原注俾使西王母來獻其白案一本有玉字琯原注西王母神也其狀如人琯所以候氣漢明帝時于舜廟下得玉琯一枚也昭補尚書大傳逸語舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯集仙錄西王母獻舜玉琯吹之以和八風三墳補逸山海經稱西王母豹尾虎崑崙與人類殊別考穆天子傳云天子賓于西王母觴于瑤池之上西王母爲天子謠天子執白圭元璧及獻錦組百純紐三百西王母再拜受之則西王母服食語言絕與常人無異並無所謂豹尾虎齒之象也竹書紀年虞舜九年西王母來獻白玉環玦則西王母不始見于周時莊列俱言西王母亦不言其詭形惟司馬相如大人賦有豹尾虎齒之說蓋號山海經耳粒食之民昭然明視民明教通于四海原注民明于教夷夏同風海之外肅慎北發渠搜氐羌來服原注北發北狄地名其地出迅步鹿周武王時肅慎貢楛矢文麈渠搜貢露犬氏羌貢鸞鳥也昭補晉書肅慎氏一名挹婁尚書疏朔方郡有渠搜縣漢書武帝紀詔曰北發渠搜氐羌徠服注北方郎可徼發渠搜而役屬之北史發汗國傳撥汗國都葱嶺之西五百餘里古渠搜國也朱子曰氐羌夷

狄國在西方孔氏穎達曰氏羌之種其居在秦隴之西舜崩案他本脫崩字有禹代興帝王世紀舜年八十三而薦禹九十五而使禹攝政攝政五年南征崩于鳴條乃遷邑姚姓于陳原注遷邑姚姓于陳訓改封虞氏後于陳因使氏焉春秋左傳曰胙之以土命之氏郢補帝王世紀瞽瞍妻曰握登生舜于姚墟故姓姚氏作物配天左傳哀元年伍員曰少康復禹之績祀夏配天不失舊物郢案古之帝王生有配天之功歿享配天之祭堯典曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也言能順天而行與之同功中庸敘堯舜文武仰繼以天下至聖凡有血氣者莫不尊親故曰配天是古帝王配天之義也修德使力民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌來服禹崩吳越春秋禹老歎曰五年壽將盡止死斯乎乃命羣臣葬于會稽之山十有七世乃有末孫桀即位皇甫氏謐曰自禹至桀凡十九王合四百三十二年桀不率先王之明德乃荒耽于酒淫泆于樂德昏政亂作宮室高臺原注淮南子云桀為璇宮瑤臺象箸玉杯也汙[illegible]土察原注汙洼也察深也言洞地為池也以為民虐原注逞其濫酷案他本作以民為虐粒食之民惛焉幾亡乃有商履代興原注履湯名論語曰履敢用元牡王侯世家曰湯名天乙白虎通曰湯王之後更定名為子孫法本

名厲也商履循禮法以觀天子天子不說則嫌于死原注成湯怒至于亂
焉案死一作亂成湯卒受天命商書受天明命以有九有之師爰革夏正不忍天下粒食
之民刈戮商書爾萬方百姓罹其凶害不得以疾死故乃放移夏桀散亡
其佐原注伐之于南巢放之于夏宮而夫其臣依乃遷姒姓于杞原注封夏后氏之後于杞亦命
氏焉路補帝王世紀禹繼鯀治水十三年而洪水平堯美其纘乃賜姓姒氏封爲夏伯史記夏禹之後殷時或封或絕武
王克殷求禹後得東樓公封之于杞發厥明德順天齊地案各本作順民天心嗇地作物配
天制典慈民原注發其明德而順天之心嗇收也成合諸侯作八政命于總章
原注八政洪範所云是也總章重屋之西堂于此命事取萬物之成功也路補惠氏棟曰殷倘右故命于西堂案黃帝合
宮有虞總章皆明堂名東都賦總章作總期李善曰章期一也服禹功以修舜緒爲副于天
粒食之民昭然明視民明教通于四海海之外肅慎北發渠
搜氏堯來服成湯既崩案方氏本作既崩各本或訛既爲年或訛作卒下武丁既崩同殷德
小破史記正義自湯以下號商自盤庚改號曰殷乾鑿度妲姬擅寵殷以之破二十有二世乃有

武丁即位開先祖之府取其明法以為君臣上下之節明堂大道
錄先祖之府即天府明堂月令之政藏于明堂故日明法殷民更服許氏叢曰武丁舉傅說為相殷道復興來
服各本說作悅近者說遠者至粒食之民昭然明視原注武丁盤庚弟小乙之子也
有雊雉之變懼而修德重興殷道號爲高宗案別本無盤庚弟三字武丁既崩殷德大破九世
乃有末孫紂即位紂不率先王之明德乃上祖夏桀行汲冢周書
克殷解尹逸筴曰殷末孫受德迷先成湯之明侮滅神祇不祀昬孔晁注曰紂字受德也荒耽于酒書酒誥惟
荒腆于酒王氏逸曰紂作糟邱酒池長夜之飲淫泆于樂史記紂使師涓作新聲北里之舞靡靡之樂德
昬政亂作宮室高臺原注謂傾宮鹿臺之等也郘補汲冢古文殷紂作瑤室立玉門晏子春秋殷之
衰也其王紂作爲傾宮汙池土察以為民虐泰誓今商王受弗敬上天降災于民沉湎冒色敢行
暴虐罪人以族官人以世惟宮室臺榭陂池侈服以殘害于爾萬姓粒食之民忽然幾亡乃有
周昌霸諸侯以佐之吳越春秋注孔叢子羊容問子思曰周自后稷封爲王者之後至太王王季文
王此爲諸侯奚得爲西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷帝乙之時王季以九命作伯于西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之

得專征伐此諸侯爲伯猶召公分陝謂之召伯也紂不說諸侯之聽于周昌則嫌于死乃退伐崇許魏以之事天子原注許魏不在五伐蓋時小伐也必事天子謂忍而臣之也文王卒受天命作物配天制法任地案此句各本訛作制無用三字行三明親親尚賢民明教通于四海海之外肅慎北發渠搜氐羌來服書序成王既伐東夷肅愼來賀[illegible]案肅馬融作息君其志焉或徯將至也原注君哀公也言今周衰之盛有繼之者將至也公曰大哉子之教我政也列五王之德煩煩如繁諸乎原注煩煩衆也如繁諸言如萬物之繁蕪也照補爾雅諸諸便便辯也案諸宜讀爲庶子曰君無譽臣臣之言未盡請盡臣之言君而財之案財裁古字通用曰于此有功匠焉原注王非獨善言有師保案功工古通用有利器焉原注言有先王之禮度也有措扶焉原注謂股肱之良也以時令其藏必周密發而用之易曰藏器于身待時而發可以知古可以察今可以事親可以事君可用于生又用之死吉凶並興禍福相生原注言識其並興及相生之義老子曰禍兮福

所倚福兮禍所伏也卒反生福大德配天原注終爲福德以配于天公愀然其色原注變容色也曰難立哉子曰臣願君之立知而以觀聞也原注觀君傳聞以立知焉時天之氣用地之財以生殺于民民之死不可以教原注謂辜極可以苟免也公曰我行之其可乎子曰惟此在君原注言行此在君也君曰足臣恐其不足原注未足而君謂足則臣恐未足告以不足也君曰不足臣恐其足原注實足可行而君曰不足則臣云足所謂可否也照案各本無臣恐其足四字惠氏校本曰臣恐其足疑是臣則曰足四字舉其前必舉其後舉其左必舉其右君既教矣安能無善原注君道之則民應以善公吁焉其色曰大哉子之教我制也政之豊也如木之成也子曰君知未成言未盡也凡草木根蹶傷則枝葉必偏枯原注敗當字誤爲敷偏枯是爲不實民亦如之原注君以民爲本案民各木訛作穀上失政大及人小及畜穀原注政敗失則傷及人物案別本無小及二字一本祇有小字無及字公曰所謂失政者若夏商之謂乎子曰否若夏商者

天奪之魄不生德焉原注言天地絕夏商之餘民乃與商周之續春秋左傳曰天奪其魄耳目有聰明之謂魄照補國語天之所支不可壞也其所壞亦不可支也公曰然則何以謂失政子曰所謂失政者疆蔹未虧原注言疆域與草木皆未易常也案蔹或作蔓人民未變鬼神未亡原注民神猶依附之水土未絪原注絪縕亂韓詩外傳曰陰陽相傍氣被絪縕也糟者猶糟說文糟酒滓也實者猶實原注糟以喻惡實以喻善亦言善惡之物未錯亂也玉者猶玉原注玉以喻善人言尚賢其賢血者猶血酒者猶酒原注血憂色也酒以喻樂猶憂其可憂而樂其所樂照補釋名血濊也出于肉流而濊濊也說文酒就也所以就人性之善惡也續古今考云此五語甚怪意者謂政雖已失未至大亂總九句觀之天地人三才未全乖亂人主好惡是非未全顛倒尚可爲也優繼以湛案各本作優以繼堪政出自家門此之謂失政也原注湛給久也言天下安然人物不扎方優以佚樂繼之由其失政也案久一作忍非天是反人自反臣故曰君無言情于臣君無假人器君無假人名原注春秋左傳曰惟器與名不可以假人者也公曰善哉

大戴禮卷十一終

大戴禮注補卷十二

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

朝事第七十七

古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之儀春官宗伯典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命鄭康成曰五儀公侯伯子男之儀五等謂孤以下四命三命二命一命不命也大行人掌諸侯之儀秋官大行人以九儀辨諸侯之命以等其爵汲冢周書爵以明等極鄭氏曰爵秩次也故貴賤有別尊卑有序上下有差也左傳滅偪伯曰明貴賤辨等差典命掌諸侯之五儀諸臣之五等之命案此處各本誤重故貴賤有別一段今據周禮訂定上公九命為伯鄭氏曰上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公方愨曰上公郎九命作伯之上公也王之三公八命而已以其加三公之一命故以上言之

其國家宮室車旗衣服禮儀之案旗周禮作旗鄭氏曰國家國所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步皆以九爲節諸侯諸伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等馬端臨曰天子三公八命卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命其出封各加一命方氏曰王之三公在朝則八命而服七章之鷩冕及其出封加一等乃賜之以九章之袞冕袞雖三公可服非有加則不賜故曰不過九命典命所謂以九爲節者也彭汝礪曰次國之君謂侯伯卿在內六命出爲侯伯則賜鷩冕七章之服典命所謂以七爲節也小國之君謂子男大夫在內四命出爲子男則賜毳冕五章之服典命所謂以五爲節也鄭氏曰四命中下大夫也出封畿內封于八州之中加一等褒有德也大夫爲子男卿爲侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之士三命中士再命下士一命王昭禹曰不言三孤則與卿同命也其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省于天子案周官省應作誓鄭氏曰誓猶命也言誓者明天子既命以爲嗣世子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射

姑來朝行國君之禮是也未與晉者執皮帛而朝會賓之皆以上卿之禮禮記外傳諸侯大子非天子所命者有列會之事則執皮帛繼子男之下攝君則下其君之禮一等未省則以皮帛繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君鄭衆曰九命上公得置孤卿一人春秋傳列國之卿當小國之君固周制也康成曰視小國之君列子卿大夫之位而禮如子男也其卿二命白虎通卿之言嚮也爲人所歸嚮也其大夫再命士一命其宮室車旗衣服禮儀各視其命之數賈公彥曰孤尊既聘享更自執束帛以其摯見若正聘當以圭璋也各視其命數者謂四命者宮室四百步貳車四乘旗四斿冕服四章三命再命一命者亦以其命數爲降殺也侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸侯之爵以同域國之禮案改邦爲域漢時避高祖諱也而待其賓客各本訛作行其賓主今據周禮上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸大宗伯公執桓圭鄭注公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋以桓爲瑑飾圭長九寸幷師注繅雜文之名也合五采絲

爲送纓垂于延之前後郯案鄭司農云繅當爲藻繅古字也
藻今字也同物同音圭藉也鄭鍔曰繅即禮記所謂藻也易
藻爲繅繅雜文之名取其義之著也冕服九章建常九斿樊纓九就鄭氏曰九章者自山
龍以下常旌旗也斿其屬幓垂者也樊纓馬飾也以罽飾之
每一處五采備爲一就就成也應劭漢官儀冕公侯九斿者
也薛綜曰鞶今之馬大帶也纓馬鞅也脇案樊鞶古字通貳車九乘鄭氏曰貳副也介九人禮九
牢鄭氏曰介輔已行禮者也禮大禮饔餼也三牲備爲一牢
呂大臨曰古者賓必有介介副也所以輔行斯事致文于
斯禮者也其朝位賓主之間九十步鄭氏曰朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也王
始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之
齊僕爲之節上公立當軹王立當軨饗禮九獻食禮九舉
諸侯之禮執信圭七寸大宗伯侯執信圭伯執躬圭鄭注云信當作身聲之誤也身圭躬圭蓋皆
象以人形爲瑑飾圭皆長七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳
車七乘介七人禮七牢其朝位賓主之間七十步饗禮七獻
食禮七舉諸伯執躬圭鄭鍔曰信圭象人身之伸者躬圭象人身之屈者歐陽謙之曰侯伯同七
命其車旗衣服之節並同故于圭文瑑飾之間少異信屈之制以辨尊卑其他皆如諸侯之禮諸

子執穀璧大宗伯子執穀璧男執蒲璧鄭注云穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也說文璧瑞玉環也歐陽氏曰子男同一位穀璧蒲璧同制異飾以致其辨聶崇義曰璧圜徑九寸爾雅肉倍好謂之璧郭注肉邊也好孔也好三寸肉兩邊各三寸共九寸雜記曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等五寸繅藉五寸冕服五章建常五旒樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝位賓主之間五十步饗禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮凡大國之孤執皮帛大宗伯孤執皮帛鄭注曰帛束帛皮虎豹皮鄭鍔曰孔安國於昔之三帛以爲繅元黃諸侯世子公之孤附庸之君執之諸侯之卿禮各下其君二等以下及大夫士皆如之陳氏禮書曰禮窮則同也天子之所以明章著此義者以朝聘之禮也是故千里之內歲一見淮南子堯爲天子于是天下廣狹險易遠近始有道里路案千里之內歲一見者即太行人所云侯服也千里之外千五百里之內甸服二歲一見千五百里之外二千里之內男服三歲一見二千里之

外二千五百里之內采服四歲一見二千五百里之外三千里之內衛服五歲一見三千里之外三千五百里之內要服六歲一見禮記義疏虞書弼成五服至于五千每服一面五百里合兩面千里過五服方五千里又外薄四海咸建五長約五百里王制州方千里則縱廣方三千里周禮九服每服一面二百五十里合兩面五百里過九服四千五百里合王畿千里爲方五千五百里則縱廣方七千里鄭因謂唐虞時方五千里以合虞書夏衰四夷內侵故疆最狹止方三千里以合王制周公斥大畿城中國地至方七千里以合周禮職方各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂旐其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數秋官掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數所以明一本無明字別義也然後天子冕而執鎮圭案周禮古本鎮作瑱尺有二寸繅藉尺有二寸考工記玉人鎮圭尺二寸天子守之鄭氏曰鎮安也所以安四方蓋以四鎮之山爲瑑飾圭寸尺有二寸郘案陳氏祥道曰鎮圭猶天府所謂王鎮非四鎮山之謂則與考工記注不同賈氏曰鎮圭王祭祀所執典瑞職王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日則餘祭祀亦執之搢大圭鄭眾曰晉讀爲搢紳之搢謂插于紳帶之間若帶劍也玉人記大圭長三尺抒上終葵首天子服之乘

大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也

司常職曰日月爲常故繼公曰巾車職曰玉路樊纓十有再就建大常十有二斿以祀此載大常則乘王路矣拜日于東鄉其所出之處也鄭注古文尚書曰春分朝日天官掌次朝日則張大次小次設重帟重案穀梁傳王者朝日故雖爲天子必有尊也貴爲諸侯必有長也儀禮覲禮曰天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明

退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯

說文壇祭壇場也釋文壇築土也周禮爲壇三成疏言邱上更有一邱相重累者鄭氏曰司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯馬端臨曰天子與諸侯相見于方岳之下築壇與覲禮壇制同其壇外爲土埒方三百步闕四門壇方九十六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司監之神謂之方明小戴記君之南鄉答陽之義也臣北面答君也

士揖庶姓時揖異姓天揖同姓

鄭氏曰庶姓無親者也土揖推手小下之異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之

所以別親疏外內也

賈氏曰先疏後親爲次

公侯伯子男各以其旂就其位

鄭氏

日諸侯之上介各以其君之旂置于宮內以表立位之處乃詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位諸公之國
中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之
國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上別本或脫此兩句案
明堂位有此十字諸男之國門西北面東上鄭氏曰諸公中階之前北面東上諸侯東階之
東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子
先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見
揖位乃定賈疏言上者皆以近王爲上及其將幣也公于上等侯伯于中等子
男于下等別本脫此二句所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜
明臣禮也敖氏曰王既搢于是諸侯皆升奠瑞玉公于上等侯伯于中等子男于下等繼則皆拜于下擯者繼
延之曰升乃各升成拜于奠玉之處奉國地所出重物而獻之明臣職也周禮制其
貢各以其所有劉薛曰任土作貢隨其國之所有肉袒入門而右以聽事也敖氏曰內袒示
恐懼也袒右變于禮事也爲之于廟門之東亦變位入而復右已事要端也告聽事者告擯者以已于此聽事也事謂已

所以得罪于天子之事明臣禮臣職臣事所以教臣也率而祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也尙書大傳祀上帝于南郊所以報天德郎春迎日于東郊所以萬物先而尊事大也白虎通祭天必在郊者天體至清故祭必于郊取其潔清也通典郊以明天道也所從來尙矣有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥率而享祀于太廟所以教孝也陳氏曰天子宗廟在雉門之外坊記修宗廟敬祀事所以教民追孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行鄭氏曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與祭不數中者不得與于祭大射儀于五禮屬嘉禮與之圖事以觀其能償而禮之三饗三食三宴以與之習立一本無立字禮樂是故一朝而近者三年遠者六年有德焉禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益行然後使諸侯一本此虞有交字世相朝交歲相問殷相聘大行人職云凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也鄭氏曰父死子立曰世凡君卽位大國朝焉小國聘焉又殷衆也賈氏曰諸侯邦交謂同方嶽者一往一來爲交以習禮考義正刑一德以崇天

子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也小戴記所以習禮考義正刑一德以尊天子也諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也介紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也陸佃曰言紹則上公七日介皆相繼傳命也蓋如是而後盡敬鄭氏曰質謂正自相當陳澔曰質正也于所尊者不敢正自相當故以介傳命敬之至也君使大夫迎于境卿勞于道君親郊勞致館及將幣拜迎于天門外說文疆也一曰竟也言疆土至此而竟也賈氏曰將幣謂圭璋也旅擯三辭至于大門外而廟受北面拜貺鄭氏曰廟受受命祖之廟也又曰貺賜也賓致命公當揖再拜聘君之恩惠辱命來聘者也所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也孔穎達曰主君在東賓差退在西相鄉三讓乃入廟門也初入廟門一揖當階北面又揖當碑又揖三揖乃至階也至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也如此者是賓致其尊讓主人之心也敬讓也者君子之所以相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也鄭氏曰君子之相接賓讓而主人敬也方愨曰侵言自此以侵

彼陵言自下以陵上此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也君親致饔既案既郎古餼字牲腥日饋謂後而未熟還圭饗食致贈郊送黃淳耀曰賓還館主君致贈郊送皆親之使大夫送出于境所以相與習禮樂也諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉爾雅務彊也注事務以力勉彊說文趣也从力孜聲聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也鄭氏曰此皆使卿出聘之介數也大行人職曰諸侯之卿其禮各下其君一等方氏曰周官行人上公介九人侯伯七人子男五人此言七介五介三介者以大聘使卿各下其君一等故也以爵有貴賤則其介亦有多寡故曰所以明貴賤也介紹而傳命陳氏曰紹繼也其位相承繼也君子於其所尊不敢質敬之至也三讓而後傳命三讓而後入門三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬讓也致敬讓者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓

則不相侵陵也卿爲上擯

路案接賓以禮曰儐儐導也相也周禮春官王命諸侯則儐石經從手作擯

大夫爲承擯士爲紹擯

別本脫此一句今據儀禮禮記補孔氏曰主國之卿爲上擯接迎于君大夫爲承擯者承副上擯也士爲紹擯者紹繼承擯也

君親醴賓

孔氏曰行聘已訖君親執醴以禮賓

私覿致饔既

既上別本加一餼字誤也今從永樂大典本文選注銑曰饔熟肉也謂車載酒肉以行也翰曰熟曰饔生曰餼綜曰熟曰饔腥曰餼

還圭璋賄贈饗食燕所以明賓主君臣之義也

孔氏曰行聘之日主君使卿致饔餼之禮于賓館賓將去時君使卿就賓館還其所聘之圭璋故聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因其還玉之時主人之卿并以賄而往還玉既畢以燕者主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公于賓一食再饗燕與羞俶獻無常數是也凡此君親禮賓賓用私覿及致饗餼饗食之屬或主人敬賓或賓答主人或君親接客或使臣致之是顯明賓客君臣之義也

故天子之制諸侯交歲相問殷相聘

鄭氏曰比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也

相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食所以恥厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子所以養諸侯兵不

用而諸侯自爲正之具也孔氏曰天子立制使諸侯相敬比年使大夫小聘三年使卿大聘使者行聘之時禮有錯誤則主君不親自饗食所以使賓愧恥自相勸厲天子制此禮使諸侯相親是存饗諸侯無兵革之患國家得正由其外親諸侯也以圭璋聘重禮也考工玉人瑑圭璋八寸孔氏曰半圭爲璋合二璋則成圭徐師曾曰圭璋瑑圭璋也長八寸圭以享王璋以享后已聘而還圭璋輕財重禮之義也鄭氏曰圭瑞也圭璋之類也用之還之皆爲重禮禮必親之不可以已之有遙復之也財謂璧琮享幣也受之謂輕財者重賄反幣是也諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出入三積夏官懷方氏治其委積館舍飲食鄭氏曰出入謂從來訖去也鄭衆曰積謂餼之芻米既客于舍孔氏曰于舍謂于賓館也五牢之具陳于內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆有餼牢壹食再饗宴與時賜無數所以厚重禮也孔氏曰五牢之具謂餼一牢在賓館西階腥二牢在賓館東階餼二牢在賓館門內之西是皆陳于內也聘禮米三十車設于門東東陳禾三十車設于門西西陳薪芻倍禾鄭注薪從米芻從禾乘禽謂乘行羣匹之禽鷹鶩之屬于禮以雙爲數聘卿則每日致五雙也葉夢得曰餘牢天產陽物也故陳于內米

禾芻薪地產險物也故陳于外饔所以訓恭儉也故至于再
蒸與時賜以示慈惠也故無數秋官掌客羣行人宰史皆有
牢又饔餼九牢又三饗三食三燕古之用財不能均如此然而用財如此其
厚者言盡之于禮也盡之于禮則內君臣不相陵而外不相
侵呂大臨曰古者制國用量入以爲出于國新殺禮凶荒殺禮故有所以幣更賓以特牲者則用財于賓客不皆如此
之厚也然禮存其數將使寓而奢汰者不敢過制貴而儉嗇者不敢不盡則盡之于禮此天子所以養諸侯使外不相侵
陵之道也故天子制之而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及
大客之儀儀或訊作義今從周禮秋官司寇大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯鄭注大賓要服以內
諸侯大客謂其孤卿以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦
國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮春官大宗伯春見曰
朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇鄭注六服之內四方以時
分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝
猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其覲
王事遇偶也若不期而偶至賈逵解詁一方四分之或朝春
或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四
時助祭也賈公彥曰事由春始故圖事秋時物成故比功夏

物盛大故陳謨物伏藏故合慮冬

時會以發四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝間問以諭諸侯之志

春官大宗伯時見曰會殷見曰同注時見言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國外合諸侯而命事焉春秋傳有事而會是殷猶衆也十二歲王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉鄭司農曰衆來曰頫寡來曰聘三禮義宗曰古者諸侯朝天子四時朝外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六服諸侯各當方面來赴四時見王也殷衆也四方諸侯衆來見王周官往問問者問歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者論言語論書名其類也鄭鍔曰聘曰問有問遺之意頫曰視有省視之義

歸脤以教諸侯之福

案歸或作饋古義通也教卽交秋官大行人歸脤以交諸侯之福法交或往或來也穀梁傳脤者何俎實也說文社肉本作祳盛以蜃故謂之脤天子所以親遺同姓

賀慶以贊諸侯之喜

大宗伯以賀慶之禮親異姓之國

致禬以補諸侯之災

大宗伯以禬禮哀圍敗說文禬福祭也杜子春曰禬除也

天子之所以撫諸侯者歲徧在

鄭氏曰撫猶安也歲者巡狩之明歲以爲始也案在周禮作存義同

三歲徧覜五歲徧省

劉彝曰存者問其安否覜者覜其治效省者察其風俗

七歲屬象

胥諭言語
鄭氏曰屬猶聚也自五歲以後遂間歲徧省也鄭司農曰象胥譯官也某謂胥讀爲諝王制五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正爲象者是通言語之官爲象胥諝謂象之有才知者也于寶曰象胥若今鴻臚
叶辭令
案周禮作協協叶古通用
九歲屬瞽史諭書名聽音聲
鄭氏曰辭命文辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書文字也古曰名聘禮曰百名以上七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚于天子之宮教習之也
十有一歲達瑞節
鄭氏曰瑞信也朝見所執以爲信說文節信也象相合之形
同度量
夏官合方氏同其器數壹其度量鄭氏曰度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也
成牢禮
易祓曰瑞節達于小行人之官牢禮成于掌客之官
同器數修法則十有二歲天子巡狩殷國
白虎通巡者循也狩牧也爲天下循行守牧民也禮記外傳天下廣大四方險僻南面之君多行威福恐其不奉天子之制度故有巡狩亦憂民之至也郝敬曰所至之方諸侯皆朝于方嶽之下曰殷國
是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國札喪則令賻補之
地官大司徒注大札大疫病也鄭衆曰賻補之謂賻喪家補助其不足也案謂布帛曰賻
凶荒則令賙委之
王應電曰賙委如縣都之委積以待凶荒令川

國移民通財以賙鄰之即荒禮哀凶札也師役則令槁襘之鄭氏曰師役者國有兵寇以致罷病者也使鄰國合會財貨以與之惠棟左傳補注外傳云以膏沐犒師服虔云以師枯犒故餉之飲食高誘淮南子注曰酒肉曰餉牛羊曰犒謹案禮記言犒非古字古文作藁或作犒張揖撰廣雅始從牛旁高洪氏隸續載漢碑有勞[酉高]之語[酉高]與犒同公羊注云牛酒曰犒故其字一从牛一从酉漢隸皆然非古文也說文無犒字周禮小行人云若國師役則令犒襘之注云故書犒為槀鄭司農云槀當為犒謂犒師也先鄭不言字誤明古犒字本作槀或作犒與服子慎枯犒之說合張有復古編云鎬餉也從金高別作犒非五經文字注勞師借犒字為之案說文鎬溫器也以鎬為犒勞字無據昭案說文無犒字然鄭司農云謂犒師也則犒字漢時已有之矣說文僞遺脫耳有福事則令慶賀之王氏曰慶賀所以樂之有禍災則令哀弔之鄭氏曰禍災水火王氏曰哀弔即弔禮哀禍烖也凡此五物者治其事故王昭禹曰所作謂之事所逢謂之故及其利害為一書王應電曰條錄一書將以與利除害其禮俗政事教治刑禁之逆順為一書王氏曰此自政治言順則因之逆則革之其悖逆暴亂作慝猶犯令者為一書鄭氏曰慝惡也其札喪凶荒厄貧為一書其康樂和親安平為一書鄭兆玉曰將以寬恤

之將以襄嘉之凡此五物者每國別異之小行人職此總陳小行人使適四方所采風俗善惡之事各各條錄別爲之一書以報上也天子以周知天下之政李嘉會曰政者必求其原委而知其所以然也是故諸侯附于德服于義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不附于德不服于義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之周禮注諸侯之于國如樹木之有根本是以言伐周禮以九伐之法正邦國憑弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒人散則削之負固不服則侵之賊殺其親則征之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之內外亂鳥獸行則滅之侚猶有不附于德不服于義者則使掌交說之故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也

投壺第七十八

投壺之禮經典釋文壺器名以矢投其中射之類以主人奉矢司射奉中鄭康成曰矢所以投者也中士則鹿中也鄉射記疏大夫兕中士鹿中中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛筭鄭不云兕中畧之也鄉射記曰鹿中髤前足跪鑿其背容八筭書圖云士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭深尺二寸陳祥道曰投壺禮輕于射故但用中之下而已方慤曰矢將以投賓故主人奉之中將以待獲故司射奉之使人執壺方氏曰使人則不必有攸司也夫人而爲之可也主人請曰某有枉矢哨壺請樂賓案哨各本訛作峭今從儀禮逸經鄭氏曰燕飲酒既說屨升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌爲謙辭賓曰子有旨酒嘉殽案儀禮作旨酒令芳又重以樂應鑣曰用樂以宣逵其情敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢以請賓曰賜某旨酒嘉殽又重以樂敢固辭鄭氏曰固之言如故也言如故辭者重辭也主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓對曰某固辭不得命鄭氏曰不得命不以命見許也敢不敬從右請投

賓再拜受鄭氏曰拜受矢也主人般還曰避孔穎達曰般還曲折能安生口拜時般還或可東西面相拜主人阼階上再拜送鄭氏曰主人既避進

投矢兩楹之閒也拜送送矢也避亦于其階上賓般還曰避已拜受矢進即兩楹間
退反位鄭氏曰主人既拜送矢又自受矢進即兩楹閒者言將有事于此也退乃揖賓即席欲與偕進明爲偶也
賓席主席席皆南鄉閒相去如射物揖賓就筵右受矢司射進度壺反位設中右射
壺設中執八算請于賓曰奏投壺之令曰順投爲入比投不釋
算勝飲不勝正爵既行請爲勝者立馬三釋文俗本或此句下有一馬從二馬
五字五禮通考曰請賓曰以下大戴禮比小戴記多奏投壺之令一句文義較備比投不設下大戴多一算字亦較明
一馬從二馬疏云定本無此一句但玩上下文義有之爲備令本大戴禮豈後人又因疏言而去之耶馬既立慶
多馬請主人亦如之右請賓主人鄭氏曰度壺度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席主
人席耶行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦賓八算于中横委其餘于中西兼筭而立以請賓俟投請猶
告也順投矢木先人也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝筭也謂之
馬者若云技執如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂陳祥道曰投壺筭長二尺又云漢人格五之法有功
馬散馬皆刻馬象而栝焉命弦者曰請奏貍首鄭氏曰弦鼓瑟者貍首詩篇名今逸射義所云曾孫

侯氏是也方愨曰以弦歌貍節故命弦者奏之熊朋來曰貍
首之詩古人以爲射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔
子刪詩之時其詩已逸不然則此詩未必見刪于聖人也首
章必有貍首二字收以名其詩小戴射義所記大戴投壺篇
所記必第二第三章也不幸逸于詩家而
畧傳于禮家小戴得其一而大戴尤詳

間若一

孔疏間若
一謂前後
樂節中間疏數如一也投壺者當
聽之以爲志取投合于樂節也

太師曰諾

又命工奏樂孔
氏曰諾承領之
詞

左右告矢具請拾投

鄭氏曰拾更也告矢具請更投者司
射也司射東面立釋筭則坐以南爲
右北爲左也已投
者退各反其位

投入者則司射坐而釋一算焉賓黨于右主黨于左

右卒投
釋算

卒投司射執餘算曰左右卒投請數二算爲純一純以取一算爲奇有勝則司射以奇算告曰某黨賢于某黨賢若干純

方氏曰干
猶枚也

奇則曰奇鈞則曰左右鈞

右卒
投數
筭鄭氏曰卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左
右筭如數射筭一純以取賓于左手十純則縮而委之每委
異之有餘則橫諸純下一筭爲奇奇則縮諸純下兼斂左筭
實于左手一純以委十則異之其他如右獲畢則司射執奇
筭以告于賓與主人也若告云某賢于某者未斥主黨勝與
賓黨勝與以勝爲賢尚技蓺也鈞有等也筭則左右手各執

一筭以告孔穎達曰此明投壺筭數之儀司射于壺西東面執筭請也純全也二筭合爲一全一純則別而取之一筭謂不滿純者奇隻也逵以奇筭告者奇係也謂左右數鈞之餘筭或左或右不定故楅某賢賢爲勝者也勝者若有雙數則云若于純假令十筭則云五純也鈞猶等也等則左右各執一筭以告司射東西則東西爲縮每十雙則東西縮爲一委每有十雙更別委之故曰每委異之有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫于十純之西南北置之若推有一筭則縮之零純之下在零純西東西置之此數右筭之法若數左筭則總數地之筭實于左乎每一純取以委地滿十則異之謂滿十純則總爲一委其他所縱所橫如右獲也熊朋來曰漢儕于禮經轉改某字讀爲某名如投壺二筭爲純則純爲全就薦爲全蓋因儀禮鄉射經文亦有二筭爲純注曰純猶全也一筭爲奇奇猶鄭也令讀純爲全不閒讀奇爲斷如此類甚多

舉手曰

孔氏曰司射命此酌酒者

請勝者之弟子爲不勝者酌酌者曰諸已酌皆請舉酒當飲者皆跪奉觚

儀禮注古文觚皆爲觶今文觶作觚說文曰觚禮經觶韓詩說云三升曰觶大射儀六侍射者降況角觶疏云仍觶以兕角爲之鄭氏駁五經異義曰觶角旁氏汝稱之問師讀所作案觶罰爵也

曰賜灌勝者跪曰敬養

右罰爵鄭氏曰司射又謂于賓與主人以行正爵酌者勝薦之弟子升酌奠于豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而爲尊敬辭也周禮曰以灌賓

客各與其偶于西階上如飲射爵馬賜孟曰衆觴曰賜灌受之以禮而不怨號曰敬養獻之以禮而不矜

司正曰正爵既行請爲勝者立馬各直其筭

右立馬

上一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既立請慶多馬

七經攷古本請慶多馬馬作笇

賓主人皆曰諾

右慶爵朱子曰鄉飲酒禮鄉射禮皆曰相爲司正燕禮曰射人爲司正投壺儀節行慶禮注若勝者得二馬劣者得一馬則司射取劣者一馬益勝者告曰一馬從二馬

正爵既行請徹馬

右徹馬鄭氏曰飲不勝者畢司射又請爲勝者立馬當其所釋筭時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不得三勝其一勝者并其馬于再勝者以慶之明一勝不得慶也飲慶爵者偶親酌不使弟予無豐請徹馬投壺禮畢可以去其勝筭也既徹馬無筭爵乃行

周則復始既筭

五禮通考曰案終則復始一句投壺禮畢無筭爵已行不應有復始之事戴震云案既筭二字當在前擧手日之上或云既當作訖衍一算字

算多少視其坐

惠棟曰此文倒當從吳本作筭多少視其坐既筭周則復始

矢八分堂上七扶堂中五扶庭下九扶

韓非子上失扶寸下得尋常注云四指爲扶何休曰側手爲膚案指爲寸器素孔疏膚與扶同四指曰扶扶廣四寸五扶者二尺也七扶者二尺八寸也九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺者皆去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七

尺庭中則去席九尺也聶氏三禮圖投壺之地有三日中則于室日晚則于堂太晚則于庭各就日光為之矢以扶計四指曰扶廣四寸其長短之度各隨其地之廣狹

算長尺二寸右記壺天算鄭氏曰籌長尺二寸其節三扶可也

堂下司正司射庭長鄭氏曰庭長司正也及冠士立者皆屬賓黨樂人及童子使者皆屬主黨右記賓主黨孔氏曰冠士者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若童子賤則屬主黨也鄭氏曰樂人國子能為樂者使者主人所使薦饌者降揖其阼階及樂事皆與射同節壺中置小豆鄭氏曰取其堅且滑也為其矢躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘無去其皮鄭氏曰矢以柘棘取其堅且重也諸說矢大七分或以棘取其無節釋文柘木名大七分曾孫侯氏荀爽禮傳天子諸侯事曾祖巳上皆稱曾孫今日泰泰當作大射戴氏校本云此下諸家本衍于一張侯參之曰令曰泰射凡十一字從方氏本剛之鄹案此十一字疑是注文并有脫字又案射義貍首詩曰曾孫侯氏四正具舉云云無令曰泰射句則正文令曰泰射四字恐係錯簡否則衍文也四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌既載干侯既亢

案干同犴惠氏校本此下正文有中獲既置四字壺脰脰頸也修七寸口徑二寸半壺高尺二寸受斗五升壺腹修五寸案此條當在曾孫侯氏之上鄭氏曰修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圜周圜周以二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也朱子曰今詳經文不言壺之圍徑而但言其高之度容之量以寫相求互見之巧且經言其所容止于斗有五升而注乃以二斗釋之則經之所言者圜壺之實數而注之所言乃借以方體言之而筭法所謂虛加之數也

弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃隮其堂周禮古義保氏五射注鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也釋文云襄音讓惠棟案讓亦音襄古字通詩注角弓讓與亡叶乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲獲者之旌案獲者別本作御車既獲卒莫王應鱗曰此命射之詞也凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇鄭氏曰騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也困學紀聞大戴禮投壺云凡雅二十六篇其八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可

索七篇商齊可歌也三篇間歌上林賦揜羣雅張揖注云詩小雅之材七十四人大雅之材三十一人總謂八篇可歌者惟鹿鳴白駒在小雅貍首今亡鄭氏以為射義所引曾孫侯氏之詩餘皆風也而亦謂之雅豈風亦有雅歟劉氏小傳或曰貍首鵲巢也義文似之此有貍首文有鵲巢引或說非矣張揖言二雅之材求卹所出廢不可歌案史既以下八篇之名商即此說竝在下七篇商齊可歌也三篇間歌史辟史義史見史童史謗史賓拾聲叡挾魯命弟子辭曰鄭氏曰弟子賓黨主黨年稚者也為其立堂下相褻慢司射戒令之無荒無傲無偝立無踰言若是者有常爵左記令辭鄭氏曰諭遠談語也常爵常所以罰人之僻也家小戴兼記魯辭異辭此當有脫文嗟爾不寧侯為爾不朝于王所鄭氏曰寧安也亢舉也張也曾孫諸侯謂汝後世為諸侯者王氏曰長者識射不來不來者諸侯不來射者也故亢而射汝強食食案此三字有脫誤考工記作強飲強食食與福為韻周官孔氏疏祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不學侯有羅者也白虎通作嗟爾不寧侯為不朝于王所以故天下失業亢而射之小爾雅射有張布謂之侯詒爾曾孫侯氏百福在記梁章王氏曰此祭侯之辭也袁梓人同而晉異侯者射的也因祭事意以為諸侯之戒甚陳曰曾孫侯氏一詩而分為二備撤閒賜諸有吳勸濟求可遂然不

攷觀易鄒案漢書郊祀志周靈王郎位時諸侯莫朝周萇宏乃明鬼神事設射不來不來者諸侯之不來朝者也封禪書云說射狸首徐廣曰貍一名不來其詩與祭侯之辭皆言諸侯來朝之禮不來首不寧侯故抗而射之萇宏亨行古之禮也祿太公金匱武王伐殷丁侯不朝尚父乃畫丁侯射之丁侯病遣使請臣尚父乃以甲乙日拔其頭箭丙丁日拔目箭戊己日拔腹箭庚辛日拔股箭壬癸日拔足箭丁侯病乃愈四夷聞乃懼越裳氏獻白雉于是說者謂萇宏依物怪以致諸侯安也然射不寧侯當為大射誓戒之辭若投壺乃記主人與客燕飲講論才藝之禮求如貍首之詩何以綴于後也

大戴禮卷十二終

大戴禮注補卷十三

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注　嘉定汪照學

公冠第七十九

公冠照案冠古亂反各本訛作持說文冠首服弁冕之總名政和五禮新儀引五經要義曰冠嘉禮也冠者首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣自爲主小戴禮坊記天子四海之內無客禮故莫敢爲主焉迎賓揖升自阼原注入堂深異于士照案公冠以卿爲賓見家語史記漢文帝紀辛亥皇帝即阼正義曰主人階也古時殿前兩階無中間道故以阼階爲天子之位敖氏曰主位謂之阼故東階曰阼階立于席照案立于席北既醴鄭氏曰醴賓者謝其勤勞也敖氏曰醴亦謂以醴飲之也陳氏祥道曰冠必用醴醴者太古之物所以示質也降自阼原注君尊故其降也不使就賓階也照補孔氏穎達曰阼是主人接賓處其餘自爲主者其降也自西階以異原注不敢終于正照補王氏肅曰西階賓也其餘皆與公同也原注謂迎賓升阼之等公玄端與皮弁皆韠原注玄端緇布冠及玄冠之服也玉藻曰

始冠緇布之冠自諸侯下達冠而弊之可二服皆韠也古者田狩而食其肉衣其皮先以兩皮如韠以蔽其前後及後世聖人易之以布帛猶存其蔽前示不忘古尊祭服異其名曰韍其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸案别本無革帶二字鄭補說文古文弁形象合手白虎通皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也弁之爲言樂也所以持髮也上古先質服鹿皮取其文韋也三禮冠弁圖皮弁以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸說文韠韍也所以蔽前玉藻注韠之言蔽也象裳色

朝服素韠

原注玄端諸侯之朝服皮弁天子朝服韠從裳色皆素也習補賈氏公彥曰朝服十五升布也師古曰韠亦謂之韍

公冠四加玄冕

原注四當爲三玄舊爲衮字之誤案二句舊本俱作注文篇疑校書者考注亦未可定也習補家語孔子日公冠四加玄冕王肅注天子五加衮冕賈氏曰大戴禮公冠四加緇布冠皮弁爵弁後加玄冕天子亦四加後當衮冕又家語冠頌王大子冠擬公則天子之元子亦四加若諸侯之子不得四加與士同三加可知楊氏復曰諸侯始加緇布冠績緌其服玄端再加皮弁三加玄冕天子始加元冠朱組纓再加皮弁三加衮冕孔氏日左傳云公冠用祼享之禮行之金石之樂節之其加則四而有元冕故大戴禮公冠四加也諸侯四加則天子亦當五加衮冕也王制疏凡冕之制皆元上總下漢禮器制度云冕長尺六寸案始加緇布冠次加皮弁末加爵弁

饗之以三獻之禮

原注饗賓也士于賓以一獻之禮也

無介

原注於饗而贊冠者

遐爲衆賓者君禮於臣本無介也聘補儀禮贊冠者爲介鄭康成曰介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介

無樂

原注亦饗時也冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之孔子曰要婦之家三日不舉樂思嗣親也然則冠禮不舉樂同也春秋左氏傳曰以金石之樂節之謂冠之時爲節也昭案訓本娶婦下無之家二字

皆玄端

原注君臣同服昭補釋名元端其禰下正直端方與要接也鄭氏曰元端士入廟之服也王氏蔚曰元端緇布冠之服

其醻幣朱錦采四馬

鄭氏曰醻所以申暢厚意也昭案朱錦采四馬家語冠頌作束帛乘馬二者字形相近恐必有一誤

其慶也同

原注其慶賓亦如是

太子擬焉

原注擬公禮也案太子各本訛作天子據下節注訂正又案其慶也同以上記公冠禮太子擬焉是言天子之冠

太子與庶子其冠皆自爲主

原注主侯自主之重言太子誤也家語曰王太子庶子之冠擬焉非也

其禮與士同其饗賓也皆同

原注士冠禮記曰天子之元子猶士也天下無生而貴者也案右記太子庶子之冠

成王冠

周書成王將加元服周公使人來零陵取文竹爲冠竹書紀年成王名誦元年秋王加元服武庚以殷畔周文公出居于東二年秋大雷電以風王迎周文公于郊八年春正月王初莅祚親政譙周五經然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝詞告是除喪冠

也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也許慎五經異義武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣賈氏曰襄九年左氏傳晉侯問公年曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣是諸侯十二而冠也尚書金縢王與大夫盡弁時成王年十五則知天子亦十二而冠 **周公使祝** 之六反 **雍祝** 州又反 **王** 原注雍太祝當左與王為祝辭于冠告焉 **曰達而勿多也** 原注辭多則史少則不違 **祝雍**

曰使王近于民 原注視民如子郘補王氏曰常得民心也 **遠于年** 王氏曰壽長案說苑作遠于佞 **嗇于時** 王氏曰嗇愛也于時不奪民也 **惠于財** 原注及時施惠 **親賢使能** 案成王冠辭止此

陛下離顯先帝之光燿 原注離明也郘案博物記離作摘呂氏春秋愛敬盡于事親光耀加于百姓 **以承皇天嘉祿** 案博物記天字下有之字 **欽順仲春之吉日** 原注古者冠以仲春郘案春別本作夏今從注文訂正博物記作欽奉仲春之吉辰儀禮士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服楚詞曰歷吉日鄭氏曰吉善也 **遵並大道邠或** 原注邠或當為芬或聲字之誤也郘案博物記作普遵大道郊域 **秉集萬福之休靈** 案一作康阜萬國之休靈博物記集作樂萬作百 **始加昭明之元**

服小爾雅在首謂之元服推遠稚兒之幼志原注兒猶弱也照案幼志猶童心也博物記稚兒作
沖孺崇積文武之寵德原注文皇帝武皇帝照案博物記崇作蘊寵作就肅勤高祖清
廟原注高祖高皇帝也照案博物記祖下有之字六合之內靡不息案博物記作靡不蒙德陛
下永永與天無極照案博物記無陛下二字淵鑑類函引周公冠成王命祝雍曰辭達而勿多祝
雍辭曰使王近于民遠于年遠于佞近于義嗇于時惠于財祿賢使能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職
欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極以續漢書禮儀志及博物記校之又各異孝昭冠辭原注漢孝昭帝
冠辭照補漢書昭帝記元鳳四年春正月丁亥帝加元服惠氏棟曰孝昭冠辭四字目上文也毛詩樂記漢禮樂志中多
如此皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨原注禮運曰地秉陰竅于山川
庶物羣生各得其所靡今靡古原注言覆施均維予一人某敬拜皇
天之祐原注古祝辭則云嗣王某或曰一人某王者親告之辭也照案以上祀天之辭薄薄之土承
天之神原注薄旁薄也易曰乃順承天也興甘風雨庶卉百穀莫不茂者既
安且寧維予一人某敬拜下上之靈照案以上祭地之辭維某年某月

上日。原注年謂太歲所在月正月也其天地祝文皆爾省辭故于下明之也明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎于郊案以上朝日辭洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡注穆穆和敬也尚書大傳迎日之辭曰維某年某月上日明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日于郊以正月朔日迎日于東郊原注古者帝王以正月朝聊率有司迎日于東郊也所以為萬品先而尊事天也昭案右附祭天祭地祭日月祀辭通典凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊王氏應麟曰公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記歟

本命第八十

分于道王氏肅曰分于道謂始得為人謂之命原注道謂其化自然之道也人資始焉或分得其長或分得其短其中修促謂之命孔子曰死生有命昭補春秋元命苞曰命者天之命也又案原注人資始焉句從永樂大典本別本各有不同形于一王氏曰人各受陰陽以剛柔之性故曰形于一謂之性原注形法象也凡人稟于木則象之以仁受于金則象之以義孔子曰天命之謂性性者資于未生之前發于既生之後原其所始故于此言之昭補戴氏孟子字義疏證大戴禮記曰分于道謂之命形于一謂之性分于道者分于陰陽五行也一言乎分則其限之于

始有偏全厚薄清濁昏明之不齊各隨所分而形于一各成其性也化于陰陽象形而發謂之生原注象微昧易曰男女搆精萬物化生也化窮數盡謂之死原注化窮者身也數盡者年也故命者性之終也原注命初分于道則是生之始也分道則修短已定故爲生之終是以始末舉也照案家語作命者性之始也死者生之終也有始則必有終矣此處脫去始也死者生之及有始其八字意義遂不如家語之明曉則必有終矣人生而不具者五目無見釋名目黙也黙而內識也不能食不能行不能言不能化三月而徹眗原注眗精也轉視貌徹或爲微也照案眗別本訛作眗茲從玉海所引說苑作三月達眼而後能見王氏曰徹眗睛轉也廣韻眗亭年切音田目貌集韻眉貧切音眠視貌與眂同然後能有見八月生齒然後食期而生臏然後能行三年𩈨合然後能言原注三月萬物一成朞年天道一備三年而天道大成故因之以變化也照案𩈨古頤字說苑作三年頤合而後能言十有六情通案家語作精通然後能化陰窮反陽陽窮反陰原注夏至陽往陰動冬至陰消陽長是故陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而齔案齔各本作毀齒二字茲據文王世子疏所引訂正說文齒口

斷骨也齔毀齒也博雅毀齒謂之齔後漢閻后紀注引大戴禮曰男八歲而齔女七歲而齔一陰一陽然
後成道原注一陰一陽之謂道也二八十六然後情通然後其施行原注施道
行也女七月生齒七歲而齔二七十四然後其化成原注化道成陽施而
陰化亦天地之道也鄙補韓詩外傳天地有合則生氣有精矣陰陽消息則變化有時矣時得則治時失則亂故人生而
不具者五目無見不能食不能行不能言不能施化三月敝眗而後能見七月而生齒而後能食朞年臏就而後能行三
年腦合而後能言十六精通而後能施化陰陽相反陰以陽變陽以陰變故男八月而生齒八歲而齔齒十六而精化小
通女七月生齒七歲而齔十四而精化小通是故陽以陰變陰以陽變故不肖者精化始具而生氣感動觸情縱欲反施
化是以年壽亟天而性不長也合于三也小節也原注男女合于三十中古男三十而
娶女二十而嫁合于五也中節也原注合于五十鄙補白虎通男子三十而娶女二十
而嫁何陽數奇陰數偶男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五
十應大衍之數生萬物也高誘注淮南子三十而娶者陰陽未分時俱生于子男子從子數左行三十年立于已女從子
數右行二十年亦立于已合夫婦故聖八因是制禮使男子三十而娶女子二十而嫁其男子自已數左行十得

月而生于寅故男子數從寅起女子自巳數右行得巾亦十月而生于申故女子數從申起太古男五十而室女三十而嫁譙周曰太昊制嫁娶鄭氏昏禮目錄云夫婦始自燧皇備于三五合于八也原注備三五十合于八十也不言大節省文案周禮媒氏職曰令男三十而娶女二十而嫁內則曰二十而冠三十而有室十五笄二十而嫁尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁書曰有鰥在下曰虞舜喪服爲夫之姑姊妹之長殤然則古者皆以二十三十爲昏姻之年十六十四爲嫁娶之期令有三十五十二則非也故譙周云師言此說似漢初學者所續焉八者維綱也案綱各本多作剛茲從方氏本天地以發明故聖人以合陰陽之數也原注八爲方維八卦之數也天地以之明聖人以之合陰陽九六大衍之數也禮義者恩之主也冠昏朝聘喪祭賓主鄉飲酒軍旅此之謂九禮也原注君臣冠昏朝聘五也喪祭七也鄉飲賓主八也軍旅九也禮經三百原注禮經統于心也威儀三千原注曲禮也行于貌也機其文之變也原注機危也謂二禮動行九事皆有其文每變不同也禮之象五行也其義四時也原注象五行謂內外尊與五禮義宜也故以四舉有恩有義有節有權孔氏穎達曰恩屬于仁理屬于義節屬于禮量事權宜非知不可恩

厚者其服重故爲父斬衰三年鄭氏康成曰服莫重于斬衰也三年問曰三年者稱情而立文以恩制者也案各本脫也字今從方本門內之治恩揜義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦服斬衰三年以義制者也原注貴貴謂爲大夫君尊尊謂爲天子諸侯也三日而食原注食食粥也三月而沐原注將虞時朞而練毀不滅性呂氏大臨曰朞而小祥既小祥然後練冠練衣蓋毀不可以久久則滅性不以死傷生也案別本無也字喪不過三年苴衰不補原注異于吉無飾也鄙補鄭氏曰補猶治也墳墓不坯爾雅山再成曰坯正韻曰以土封罅隙也同于邱陵案別本以此四字作注文除之日鼓素琴原注漸有終因省哀鄙補鄭氏曰鼓素琴始存樂也三年不爲樂樂必崩示民有終也以節制者也資于事父以事母而愛同天無二日國無二君家無二尊以一治之也父在爲母齊衰朞案別本父上有一故字見無二尊也呂氏曰親莫隆於父母父在爲母齊衰朞其致一于父雖母不得而抗也百官備百制一作物具不言而事行者扶

而起 原注謂天子諸侯 言而後事行者杖而起 原注謂士大夫 身自執事而後事行者面垢而已 原注謂庶人鄂案垢塵滓也別本作訴非 凡此以權制者也 孔氏曰不言而事行者謂王侯也喪具觸事委任百官不假自言而事得行故許子病深雖有扶病之杖亦不能起又須人扶乃起也言而後事行者謂大夫士既無百官百物須已言而後喪事行故不許極病所以杖而起不用扶也身自執事者謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用但使面有塵垢之容而已子于父母貴賤情同而病不得一故為權制 始死三日不怠三月不解 鄭氏曰不怠哭不絕聲也不解不解衣而居不偃息也 朞悲號三年憂恩之殺也 原注東爽二連其所不息者哭不絕聲不解者不脫經帶也鄂案一本無所字 聖人因殺以制節也 原注謂卒哭祥禫之變鄂補孔氏曰朞悲哀者謂朞間朝夕恒哭三年憂謂不復朝夕哭但憂戚而已恩之殺者自初以降是恩漸減殺也聖人因殺以制節者言聖人因其孝子情有減殺制為限節 男者任也子者孳也 白虎通男任也任功業也子孳也孳孳無已也 男子者言任天地之道而長萬物之義也故謂之丈夫丈者長也夫者扶也 說文男丈夫也 言長萬物也知可為者知不可為者知可

言者知不可言者知可行者知不可行者是故審倫而明其別謂之知所以正夫德也案也各本作者今從方本女者如也子者孳也女子者言如男子之教而長其義理者也故謂之婦人婦人伏于人也白虎通以禮屈伏也是故無專制之義有三從之道喪服傳婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子郊特牲婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也原注從其教令不出閨門案家語作教令不出閨門事在饋食之間而已矣原注易曰無攸遂在中饋詩曰無非無儀唯酒食是議也是故女日及乎閨門之內原注專其志且遠嫌疑案日及各本作及日茲依方氏本不百里而奔喪原注言及日故經成見星鄭補曰雜記曰婦人非三年之喪不踰封而弔鄭氏曰踰封越境也案注文不百里當是不見星之訛事無獨為行無獨成之道易文言地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也穀梁傳曰婦人不專行必有從也參知而後動可驗而後言宵行以燭案各本作宵夜行燭今從方本宮事必量六畜蕃于宮中謂之信也原注

如此乃信固也爲所以正婦德也女有五不取逆家子不取亂家子不取原注亂淫亂也世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不取逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其亂人倫也世有刑人者爲其棄于人也世有惡疾者爲其棄于天也喪婦長子者爲其無所受命也何休注公羊傳婦人有五不娶喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄于天也世有刑人不娶棄于人也亂家女不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也案喪婦句自女之父言故曰喪婦儀禮經傳通解所引作喪父婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去不順父母爲其逆德也無子爲其絕世也淫爲其亂族也妒爲其亂家也有惡疾爲其不可與共粢盛也口多言爲其離親也原注詩云婦有長舌惟厲之階盜竊爲其反義也婦有三不去有所取案取一本作受無所歸不去與更三年喪不去孔氏禮疏引此作曾經三年喪前貧賤後富貴不去大罪有五逆天地者罪及五

世（原注歎造化及要君者以）**誣文武者罪及四世**（原注非聖人者）**逆人倫者罪及三世**（原注非孝者此皆大亂之道也鄒補商書刑三百罪莫大于不孝風俗通賊之大者有惡逆焉）**誣鬼神者罪及二世**（秦誓逸語誣神者殃及二世王氏應麟曰漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚案大戴禮本命篇誣鬼神者罪及二世易大傳豈即此篇與鄒案張晏以易大傳爲易繫辭）**殺人者罪止其身**（原注尚書曰大命世小命身）**故大罪有五殺人爲下**（家語手殺人者罪止其身故曰大罪有五而殺人爲下矣）

易本命第八十一

子曰夫易之生人（案別本有民字）**禽獸萬物昆蟲各有以生**（原注易說曰渾元之始是曰太易二象之所資萬品之所生易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦易說曰太易者未見氣也太初者氣之始也太素者質之始也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時然禮易之說雖殊而會歸一鄒補案淮南子作萬物貞蟲高誘注貞蟲諸細腰之屬一切經音義昆蟲作蜫蟲注云古文䖵同古魂反禮記蜫蟲未蟄鄭康成曰蜫明也明蟲者陽而生陰而藏爾雅兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸）**或奇或偶**

朱子曰伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰或飛或行而莫知其

情惟達道德者能原本之矣原注孔子曰聖人智通于大道應化而不竆能測爲品之情也

天一地二八三三三而九九九八十一一主日原注天之神日爲尊照補說文日者實也太陽之精不虧日數十原注甲乙之屬照補范子計然曰日者行天日一度終而復始如環無端高誘曰日數十從甲至癸也案淮南墬形訓日數十下有日主人三字補此三字下句正可接故人十月而生原注萬類人爲貴也照補爾雅人一月而膏二月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生

八九七十二偶以承奇原注貴偶用奇奇主辰原注辰方而各三也辰主月月主馬原注月契天駟于上馬統乾于下照補春秋感精符月者陰之精地之理說文馬怒也武也故馬十二月而生王氏肅曰偶以承奇陰以承陽辰數十二從子至亥也

七九六十三三主斗原注象次日月斗主狗原注斗之次似狗故擇人也故狗三月而生春秋考異郵七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也宋均注斗狗之精所生也

六九五十四四主時時主豕原注豕知時詩云有豕白蹢烝涉波矣照補王氏曰時以次斗春秋說題詞斗星時散精爲彘故豕

四月而生淮南子六九五十四四主時時主豕故豕四月而生五九四十五五主音王氏
曰音不過五故五而音音主猨說文猨善援禺屬也故猨五月而生四九三十六
六主律爾雅律謂之分郭注律管可以分氣春秋元命苞曰律之爲言率也所以率氣達會也注率猶導也律
主禽鹿原注麋鹿角長短大小似律照案禽鹿淮南子作麋鹿故禽鹿六月而生也
麋鹿之屬皆以六月生也宋均曰以所包者多故舉禽獸之名雖有飛走之異寔亦通也照案注文恐有脫誤本草集解
鹿鹿孕六月而生子三九二十七七主星原注二十八宿之方各七照衛春秋說題詞星之爲言精也
榮也陽之精也陽精爲日日爲星故其字日生爲星星主虎原注虎炳文似星也照補春秋運斗樞樞星散爲虎
說文虎山獸之君也故虎七月而生二九十八八主風原注風之大數盡十八也風
主蟲原注蟲有蟄見似風動息也故蟲八日而化也原注蟲多生非類也照案日各本多訛作
月說文風八風也東方曰明庶風東南曰淸明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫
風東北曰融風風動蟲生故蟲八日而化其餘各以其類也原注謂[illegible][illegible]爲[illegible]之屬各以其類化者然
亦有本而生之也照案邵氏瑛曰人物之生大戴禮以物得生數故鼠孕一月猫二月狗三月豕四月猨五月生也人得

成數故十月生也牛馬離十二月象三年亦在生數論與淮南所裁主日主辰穿鑿之說似參勝之于又以爲鹿乃六月而虎七月者抑豈生數也耶道理難窮雖聖人常示人以當然而不示人所以然也鳥魚皆主于陰而

屬于陽原注生于陰者謂卵生也屬于陽者謂飛游于虛也故鳥魚皆卵案淮南作卵生魚遊

于水鳥飛于雲原注釋上事也照案文選注此四句作曾子語故冬一作立冬燕雀入于

海化而爲蚧原注以同生于陰而屬于陽故有其形性也案海字下別本衍故字萬物之性各

異類故蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不食原注淮南子曰蠶食而不飲三十日而化蟬飲而不食三十日而死蜉蝣不飲不食三日而終也照補春秋考異郵蠶陽物火惡水故蠶食而不飲陽立于三春故蠶三變而後消死于三七二十一日故二十一日而繭孝經援神契蟬無力故不食陸氏璣曰蜉蝣方土語也通謂之渠暑似甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出朱子曰蜉蝣渠暑也似蛄蟻身狹而長有角黃黑色朝生暮死

介鱗夏食冬蟄原注熊羆魚蛇之屬照補王氏曰介甲蟲也齕

呑者說文繫傳齕齧也臣鍇案禮曰食瓜庶人齕之朱翺曰胡兀反八竅而卵生原注鳥屬也凡物之有異類者韓詩外傳曰鶬鵝胎生孔子渡江見而異之者乎照補竅空也案空與孔同故說文作空一切經音義作孔說

文凡物無乳者卵生鳥卵中黃爲陰外白爲陽魂魄相待也博物志龜鱉黿諸類皆卵生而影伏文選注翰曰在腹曰胎卵鳥子也

咀噍者

噍或作嚾說文咀含味也慈呂切

九竅而胎生

原注人及獸屬異物志又曰狸十有一種囊貍卵生也呂氏春秋人之竅九一有所居則八虛淮南子跂行喙息莫貴于人孔竅肢體皆通于天天有九重人亦有九竅

四足者無羽翼戴角者無上齒

原注董仲舒曰受于大者不取于小郢補董仲舒曰與之齒者去其角傅其翼者兩其足師古注謂牛無上齒則有角其係無角者則有上齒鳥不四足高誘曰物莫能兩大故戴角者無上齒釋名戴角者生于頟角也

無角者膏

原注擬者爲膏

而無前齒

原注無前齒者齒盛于後不用前也昭案別本脫去無前齒者四字

有角

案角各本訛作羽

者脂

原注釋者爲脂昭補鄭注考工記膏豕屬脂牛羊屬春秋元命苞膏者神之液說文戴角者脂一切經音義引三蒼曰有角者脂無角者膏

而無後齒

原注齒盛于前不任後也郢補王氏曰無前後謂銳小也

晝生者類父夜生者類母

原注至陰至陽類甚多也至陰爲男至陽爲女者卽陰窮反陽陽窮反陰之義郢案義一本作類別本類母下有至陰生牝至陽生牡二句

凡地東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑

原注山積陽川積陰陽爲德陰爲刑

高者爲生下者爲死邱陵爲牡谿谷

爲牝蜯蛤龜珠與月盛虛原注月者太陰之精故龜蛤之屬因之以盛虧呂氏春秋曰月望則蜂蛤實月晦則蜂蛤虛孝經援神契曰月虧于天則陰損消于淵也照補淮南子曰月者陰之宗也是以月虛而魚腦減月死而蠃蚌膲王氏曰月盛則蜂蛤之屬滿月虧則虛也案盛虛別本作盈虧是故堅土之人肥虛土之人大原注肥者象地堅實大者象地虛纖也照案別本作堅土之人剛弱土之人肥沙土之人細原注沙土養細乃薄也息土之人美耗土之人醜原注息土謂衍沃之田耗土謂疏薄之地地有美惡故生人有好醜也周禮大司徒職曰山林之民毛而方川澤之民黑而津邱陵之民專而長墳衍之民晳而瘠原隰之民豐肉而庳此大辨五土之分照補淮南子堅土人剛弱土人肥墟土人大沙土人細息土人美耗之人醜王氏曰思土細緻耗土鏟疎者也是故食水者善游能寒原注魚鱉之屬照案能當讀爲耐別本訛作善走而寒食土者無心而不息原注蚯蚓之屬不氣息也若魚無耳而聽蟋蟀無口而鳴皆自然之性也食木者多力而拂原注熊羆之屬拂戾也照補王氏曰血氣不治淮南子曰多力而弗戾亦不治之貌者也食草者善走而愚原注麋鹿之屬照補釋名疾趨曰走食桑者有絲而蛾爾雅釋蟲蛾疏此即蠶蛹所變者也埤雅繭生蛾蛾生卵裴頠崇有論曰蠶以無胃而育食肉者勇

敢而悍

原注虎貜鷹鷂之屬照案悍各本訛作捍

食穀者智惠而巧食氣者神明而壽

原注王喬赤松之類也西極亦有食氣之民也照補說文壽久也

不食者不死而神

原注伸于道者則神而常存也照補淮南子食水者善游能寒食土者無心而慧食木者多力而蒸食草者善走而愚食葉者有絲而蛾食肉者勇敢而悍食氣者神明而壽食穀者知慧而夭不食者不死而神

故曰有羽之蟲三百六十而鳳凰為之長

禽經鳳雄凰雌亦曰瑞鶠亦曰鸑鷟羽族之君長也孔氏安國曰雄曰鳳雌曰凰靈鳥也又曰天老云鳳象麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷雞喙五色備舉出于東方君子之國見則天下大安寧

有毛之蟲三百六十而麒麟為之長

許氏慎曰麒仁獸也麟牝麒也郭氏璞曰麒似麟而無角何法盛徵祥記曰麒麟者毛蟲之長仁獸也

有甲之蟲三百六十而神龜為之長

春秋運斗樞瑤光星散為龜爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜禮統神龜之象上圓法天下方法也孫氏瑞應圖曰龜者神異之介蟲也薛氏綜曰龜之老者神案廣韻引作甲蟲三百六十四神龜為之長

有鱗之蟲三百六十而蛟龍為之長

元命苞龍之言萌也陰中之陽故言龍舉而雲興鄭氏康成曰鱗龍蛇之屬高氏誘曰東方少陽去太陰甲散為麟說文龍鱗蟲之長又曰蛟龍屬也魚滿三千六百則蛟為之長

倮

之蟲三百六十而聖人爲之長此乾坤之美類王氏曰乾天坤地禽獸萬物之數也原注三百六十乾坤之中央萬一千五百二十當萬物之數也故帝王好壞巢破卵則鳳凰不翔焉好竭水搏魚則蛟龍不出焉尚書大傳舜好生惡殺鳳凰巢其樹陸氏贊曰卵胎不傷麟鳳方至魚鰲成若寵龍乃游好刳胎殺天則麒麟不來焉尚書大傳堯時麒麟在郊藪王制不殺胎好塡谿塞谷則神龜不出焉孔子家語曰刳胎殺天則麒麟不至其郊竭澤而漁則蛟龍不處其淵覆巢破卵則鳳凰不翔其邑何則君子違傷其類者也呂覽夫巢覆毀卵則鳳凰不至刳獸食胎則麒麟不來乾澤涸漁則龜龍不往淮南子獸胎不贖鳥卵不毈春秋繁露恩及羽蟲則麒麟至張網焚林則麒麟去故王者動必以道靜必以理逸周書旦聞禹之禁春三月山林不登斧以成草木之長夏三月川澤不入網罟以成魚鱉之長且以并農力執成男女之功夫然則有生而不失其宜萬物不失其性人不失其事天不失其時以成萬財萬財既成放此爲人此謂正德動不以道靜不以理則自案自一本作身天而不壽廣雅天折也字从大丿形不申也又不盡大年謂之天取其義也訞孽數起師古注漢書訞同妖神靈不見風雨不時暴風水旱並與

人民夭死五穀不滋一切經音義五穀案禮記月令天子春食麥鄭元注云麥實有孚甲屬木夏食菽菽豆也菽實孚甲堅合屬水季夏食稷稷五穀之長屬土土中央秋食麻麻有文理屬金冬食黍黍秀舒散屬火皆順時而食之以安其性也服氏虔曰六畜不蕃息急就章六畜蕃息豚豕猪滋益也聲類孳蕃也孳滋古字通師古曰六畜牛馬羊豕雞犬人所畜養者也一切經音義蕃謂滋多也息塞滿也

大戴禮卷十三終

大戴禮附錄

嘉定汪照輯

盧氏文弨曰大戴者孔門之遺言周元公之舊典多散見於是書自宋元以來諸本日益訛舛馴至不可讀余嘗謂此書之極精粹者曾子數篇而已而立事一篇尤學者所當日三復也博學而孱守之余素服膺斯言自爲棘人每誦君子思其不可復者而先施焉數語輒不禁淚之盈眥也孔子三朝記其文不能閎深疑出漢後人所傅會學者當分別觀之

惠氏棟曰此書始於三十九終於八十一宋韓元吉謂缺者四篇重出者一篇今案明堂篇第六十七實即在盛德篇中今不別出則以下次第皆當遞遷實無重出

又曰此書有注者止二十四篇其餘十五篇無注但間有校

正字句異同之處相其文義實出於近代人所為不類本注

又曰此書俗体字多訛誤今訪求宋元舊刻校正其間與周禮周書小戴荀卿諸書之文小小異同及字句或多或少之處皆一依此書原本不敢以他書之文私相竄易然如利省之不啐自當從史記作利爵之不啐以爵與省形近而訛且有儀禮可考也

又曰書中有古通用字如猶之為由而之為如偏之為辨免之為勉潔之為絜效之為斆邇之為爾吝之為鄰倒之為到佯之為詳饋之為餽慧之為彗又為惠忒之為貳又為貸今皆一仍其舊又有雖俗字而其來已久經籍中相承用之如景之別作影弟之別作第又別作悌之類亦皆不改他若菆乃叢字而訛為聚互乃氐字而訛為互羌乃差字而訛為

兼音義全別不復沿襲以滋後學之致

戴氏震大戴禮記目錄後語云鄭康成六藝論曰戴德傳記八十五篇隋書經籍志曰大戴禮記十三卷漢信都王太傅戴德撰今是書傳本卷數與隋志合而亡者四十六篇隋志言戴聖刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記殆因所亡篇數傅合爲是言與其存者哀公問及投壺小戴記亦列此二篇則不在刪之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸侯釁廟篇見於雜記朝事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖人因殺以制節見於喪服四制凡大小戴兩見者文字多異隋志已前未有謂小戴刪大戴之書者則隋志不足據也所亡篇目不存或兩見實多耳然因隋志而知隋唐間所存已僅三十九篇史繩祖謂大戴記雜取家語

之書其說不然家語王肅所私定竊取其書爲之史氏誤連讀公冠篇孝昭冠辭爲成王冠辭而云祝辭內有先帝及陛下字周初豈有此家語止稱王當以爲正此史氏不審章句謬加議評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語襲大戴非大戴取家語就此一條亦其明證

又曰太傅禮見存三十有九篇不題作注人姓名朱子引明堂之說二九四七五三六一八鄭注曰法龜文以注爲康成作也惟王伯厚指爲盧景宣辯之注是書自漢迄今注獨此一家而脫誤特多余嘗訪求各本得傳本五參互校正今春正月盧編修召弓以其校本示余又得改正數事盧編修本所失者則余五本中或得之若疑文闕句無從攷得姑俟異日鄭康成注樂記引武王踐阼孔沖遠以師尚父亦端冕及

西折而南皆爲鄭所加又丹書之言曰敬勝怠者强怠勝敬者亡瑞書則曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶今各本不與州遠所見同殆俗儒未省照徙據康成稱引竄改也公冠篇太子儗焉各本譌作天子吳幼清儀禮逸經亦然幸盧注可考其公冠之譌爲公符王伯厚困學紀聞已莫是正許叔重五經異義論明堂稱戴記禮說盛德記語在今明堂篇中魏書李謐傳隋書牛閎傳俱稱盛德篇或稱泰山盛德記葢隋唐以前故書無所謂明堂篇者今目錄兩七十四晁公武亦云然陳振孫云兩七十二熊朋來吳幼清皆云兩七十三此盛德第六十六後篇題改竄之證朱子稱引明堂不稱盛德自唐宋間已分合竄易非復前人之舊舉若斯矣書十有三卷凡五卷無注卷之四卷之五立事至

天圓十篇篇題並冠以曾子卽漢藝文志之曾子書尚存于是卷之九千乘四代虞戴德誥志卷之十一小辨用兵少閒王伯厚以爲卽漢志孔子三朝七篇中隔以卷之十篇帙淆亂也注中徵引漢魏晉之儒有康成譙周孫炎宋均王肅范甯郭象及楊孚異物志然則爲吳宣注甚明矣

戴氏震與盧侍講召弓書大戴禮記刻後印校俗字太多恐傷壞版姑正其甚者不能盡還雅也所有誤字於未覈出如保傅注謂俎豆傳列及食之等謂譌作男食譌作喈環旋也旋譌作短曾子本孝注處安易之道之譌作也曾子天圓注山川言牲互文牲因正文譌作牲互文譌作立之子張問入官注纓瑱之設瑱譌作須盛德注禮察曰譌作祭禮曰諸侯遷廟注未卽吉吉譌作告孫鄭等改鞠衣鞠譌作禕又云一

命展衣者云譌作下少間注汙窪也窪譌作深朝事致饔饎既饔錯見凡此類即就印本改正又保傅有司參夙興端冕注參職謂三月朝也下案云注職字疑衍是疑參與三月嫌文或別有意也然古人立文絕無有如此者在內則爲三月之末擇日以子見於父此見之南郊亦三月時事正文當作有司齋夙端冕注文當作齋夙謂三月朝也明嘉靖癸巳袁氏依宋本重刊之大戴禮記齊皆作叄後人不識古字遂譌作參而夙字不可通於下加興字魏書李彪傳引此作有司齊肅端冕無興字其竄誤無疑注乃并夙字譌作職字形轉寫之謬前改正者皆是也凡例末一條云又有雖俗字而其來已久魏晉六朝皆用之如準之作准殺之作煞陳之作陣景之作影亦皆不改震之愚竊以爲景與影今異字異形古

通用景葛洪始加彡作影義有可通無妨後人尊益准字雖魏書有云欲知其名淮水不足非避冠軍公諱（呂忱字林用准爲平準之準見佩觿忱晉人是此時俗字）然許叔重之書變亂常行猥曰馬頭人爲長人持十爲斗虫者屈中也苛之字止句也皆不合孔氏古文謬於史籀怪舊蓺而善野言則魏書之稱淮水不足設許氏見之必且譏爲野言者也苟害六書之義雖漢人亦在所當改何況魏晉六朝此書中仍有未盡俗謬者準准殺煞陳陣參差互見宜使之畫一以免學者滋惑震愚昧徑行改易其存疑未敢改者夏小正初歲祭耒始用暢也其曰初歲云者暢也者終歲之用祭也言是月始用暢也細繹文義正月所繫之事他處不言初歲至此獨言初歲故解之曰暢乃終一歲所用之於祭而用之自是始惟其爲終一歲之所用故曰

初歲以見終歲皆用之譌作其曰初云爾已不可通又移就下言是月句失其倫次緹縞下何以謂之小正以著名也爾雅疏連引此文本繫此處無疑朱子移置篇題之下以是爲解小正二字究無所發明古人必不用此贅文以解篇題合綜前後何以謂之凡兩見以四字爲句前雉震呴係正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞中間用何以謂之設問申之曰雷則雉震呴相識以雷此云小正以著名也乃申上緹先見者也又與後文有見梯而後始收是小正之序也小正之序時也皆若是也可參觀名者命之也小正以著名者訓小正立言之體以緹著而先見故不曰縞緹而名其物候曰緹縞著卽動而後著之著謹陳鄙見惟有道正之

又與盧召弓書云前大戴禮記一書今正復檢一過又得若

于事後因窮處多繁雖未及訂定茲畧舉大致以乞教正王
言篇則正亦不勞矣正當作政百步而堵堵疑晦之譌千步
而井不可通千步疑方里之譌昔者明王以盡知天下良士
之名篇內主字並王字之譌惟此一處各本仍作王當據之
以表徵哀公問于孔子篇然後言其喪葬別本多作喪算義
長禮察篇倍死忘生之禮禮當作徒字形之譌夏小正篇震
也者鳴也呴也者鼓其翼也徐堅初學記兩引此文皆作呴
者鳴也震者鼓其翼殆後人因雉震呴之言而改之以就先
震後呴與初歲祭耒止此四字屬夏小正元文自始用暢也
以下皆為解說不必重初歲祭耒始用暢也字似文義更明
歲再見爾爾上當有云字脫在盡記時也下而不食於母也
當從別本於作其者菫采也朱子儀禮經傳通解載此文菜

作釆與上大舍釆也字正一例推之不必取之各本無衍未之字取必推而不言取取必當作故言字形譌舛突穴取與之室何也各本皆然突當作突王逸注楚之突廈云突複屋也洪興祖補注云突深也隱暗處蓋突廈猶言深廈此突穴指燕所爲巢深隱也下云謂之室何也是書謂字或譌作與或譌作爲不勝畢舉因與字又誤衍取字故言摯云各本無言字通解載此文止作摯云於古人文體尤合之離而生之當作以字形之譌穴也者言蟄也各本無穴也者三字於時月也萬物不通八字應屬小正元文若說小正者則是字直用是不用時篇內可攷義亦非解齒人不從保傅篇固舉之禮魏書李彪傳引此文作因舉以禮及下齋肅端冕可証參夙興之譌尙書及周禮說而文與此同通解載此注而作古

當是尚尚書及周禮說與此同轉寫致譌又衍文字許叔重
五經異義稱古今尚書說古尚書說是其証言人性本雖無
善通解載此注作本或有所不能似朱子所改使諫擊之以
自聞也通解載此注諫下有者字大夫諫足以義使于瞽瞍
足當作之使當作後別本叟作史此以解正諫在瞽史樂工
後也殷周之前以長久者前當作所字形之不強猶強也當
作猶勸也周禮司諫注有此訓暑而渴宋元本渴並作喝通
解載此文作暍注之云暍傷暑也渴暍皆字形之譌宴室郲
室次於宴寢也通解載此注作夾室次宴寢也今是書夾並
作郲內則注云側室謂夾之室次宴寢也亦一旁證以七月
就宴室當從通解作比七月就宴室太史持銅而御戶左當
作太師注同衡在中牙在傍通解載此注作璜在傍衡牙在

中亦似朱子所改此截注銜牙二字橫屬上注矣又玉藻疏
皇氏說亦分銜牙爲二與此注同納于銜橫之閒通解之間
上有銜牙二字坐不邊蹕蹕上脫立不二字誦詩上脫夜則
令瞽四字形容端正上脫生子二字任子之時任卽妊上云
孕子之禮孕亦當作任敬白虎通敬當作故欲左欲右當重
左右字以其前爲愼於人也前亦當作所愼當作順而置屍
於北堂篇末而猶汝矣之注當在此鄒衍樂毅以齊至當作
自齊魏至韓詩外傳下衍二十二字以魏齊至之亦脫誤攻
外傳燕昭王得郭隗鄒衍樂毅是以魏趙興兵而攻齊是書
注例閔王名地當注云齊王地也脫地字曾子立事篇朝忿
忘身辭不足當是一朝之忿忘其身脫誤思唯可復當作無
不可復不唱流言唱當作倡謂時事須殺也殺當作綮字形

之譌忿怒而爲惡爲當作無注內兩說前說謂忿怒妄動不必心以爲惡而怒後說謂人本無惡而妄怒據後說爲字舛謬明矣義則前說尤善自執而輕於善輕當作誣字形之譌本孝篇癉當作庫謂三者之孝三當作王制言上曰反之也曰當作曾字形脫誤制言中詩云行有死人尙或墐之此十字亦注文故不注某詩之幾章正文語勢亦顯然不可引詩橫隔以役其身役當作歿前立事篇可據證疾病篇如長日加益而不自知也長竹丈切謂已身之長故曰不自知注云如日之長袁氏本無日字空此一格當作如身之長天圓篇施施也當作賦也周禮內宰注云施猶賦也是其義溫暖如陽陽當作湯此注本漢書五行志劉向語武王踐阼篇於百姓朱文端本作十百世益十譌作于轉而爲於妄改者不知

此解其量十世百世也雖夜解怠急當作息解謂釋褫也屨
屨之銘當作屨屨屨不名屨屨之言踐也論慎屨屨當作屨
勞與富勞當作福福富同音正文作富注兼取福義故曰音
義兩施互取焉衛將軍文子篇言下國信蒙其富富當作福
云先生者猶難之一本作云先生猶有難之言偃魯人也魯
字疑誤之譌言未至者未及也當作言未至未及者晉侯也
當作晉侯彪也祁傒祁午也當作祁午之父也羊舌肸羊舌
職之父當作羊舌大夫羊舌肸也羊舌職之子五帝德篇黃
帝黼黻衣帝字衍知民之急袁氏本急作悳義當作隱帝繫
篇及象產傲禮記疏引此文作及產象敖敖字之衍久矣史
記卷章此譌爲老童王逸注楚辭作老僮什祖各本什多作
付與史記作附沮合史記穴熊疵越章王此譌穴爲内疵爲

庇越為戚韋昭注國語不知楚之別封有越而誤謂勾踐芊姓失之也鄭語曰芊姓䕫越王符潛夫論亦曰或封於䕫或封於越皆楚之越章耳楚自鬻融九世至熊渠此於內熊下有九世至於渠婁鯀出自九字蓋當云其裔孫鬻融自鬻融九世至於熊渠下乃接熊渠有子三人然無善本可以訂正昆吾者衛氏也已下六氏字不可通皆當從世本作是聲之譌也次妃陳隆氏別本作陳鋒與史記合勸學篇殆敎亡身亡字當從荀子作忌痺下當作庳下必出量當作以注量子張問人官篇恒言無害也恒當作猶詳為陋矣詳即佯陋當作漏聲之譌別本矣作失漏失遺忘也郭象曰主上無為於親事而有為於用臣也莊子天道篇注文此譌親為日又脫臣字今云或視聽今云當作今不盛德篇君臣之義失別本

義作位與禮記本文合以愼天法愼當作順正朝之位朝下
脫儀字千乘篇執事政也政當作正故年穀不成不當作順
不知者誤讀下文妄改爲不文王官人篇以觀其不寧當從
逸周書作不荒如臨人以色如當從逸周書作好其貌固嘔
篇內嘔字並嫗之譌執之以物而遬驚決之以卒而度料以
逸周書設之以物而數決敬之以卒而度應互相訂執卽設
之譌遬數義同爲速速決宜連文驚之脫誤爲敬之不學而
性辯逸周書作不文當作不紊始妒誣者也逸周書作始誣
者也始卽妒之譌此文與注並衍一始字因譌致衍如保傅
篇學禮曰一段而譌作如如又譌作始各本遂作而始凡順
之爲愼而之爲如謂之爲與爲爲政與正之錯互類皆方音
溷同致舛不得云古字通以數語中二字錯施彼此交易正

可決古人用字不宜如是滋惑雖改正之可也察其慝慝當作陰袁氏本作慝陰與慝聲之譌不知者遂改慝爲慝人有多隱其情有字衍推前惡忠府據注惡疑情之譌謂有詢義之義當作議自順而不讓據注順疑執字譌耳及其所不知正也正字疑衍爲先偏習之當作謂先偏習之書內爲當作謂者不具列有道而自順有當從逸周書作假以見佚氣自然佚當作俠驕厲以爲勇當從逸周書作矯厲注同內恐而外悴當從逸周書作外誶敬再其說敬再當從逸周書作亟稱陰陰竊謂求諸人也次陰字別本作陽以正文訂之當作陰行謂竊求諸人也逸周書曰有守者也此脫誤爲曰守也諸侯遷廟篇於練焉壞下脫一廟字納新神上脫一將字房西房也西字別本或作曰或作由據禮訂之當作東房諸侯

釁廟篇拭帨悅當作挩用兵篇云蚩尤古之諸侯或妄耳當作或云或字脫誤在諸侯下嬴暴於天下嬴當作羸雖諂夏能相養當作離散莫能相養因字形譌舛耳與斗應相揗應疑杓字之譌深當作陬或深聲誤爲鄒也周禮太師職曰師當作史須告朔于邦國也脫告字別本多脫朔字周書下脫曰字似仍脫力爭則力正一語此逸周書度訓篇文此周所次四海伏當作服下同此朝明堂時來者數國也當作國數少閒篇同名同食曰同等別本食作位義長緣近小治治當作始又不能備問也問當作聞其人迅走若鹿逸周書曰發八鹿鹿者若鹿迅走謂北發之人貢似鹿獸耳渠搜貢虛犬虛字誤逸周書曰渠搜以鼩犬鼩犬者露犬也能飛食虎豹虛或當作露如緐者者當作諸言職其並與職當作識如以

觀閒也當作而以聞觀也別本或譌作閒觀穀亦如之穀以
作民大及小人畜穀小字衍趨蘉未戲不可通蘉當作藪朝
事篇諸臣之五等之命命上脫之字衍十八字及大客之義
義當作儀以成邦國之貳當從周禮作以除邦國之慝致會
當作致禬投壺篇以其算告當從袁氏本作奇算公冠篇其
經五寸經當作頸肩博二寸肩下脫革帶二字諸侯之服服
上脫朝字娶婦下通解載此注有之家二字併下一舉樂可
也袁氏本亦作可本命篇人資始焉袁氏本作人莫遂焉資
始二字似後人所改八者維剛也剛當作綱以治之也治上
脫一字故經成見星袁氏本經作經易本命篇易說卦曰卦
字衍此引乾鑿度語氣之始下脫也字所以苟者多當作以
所包者多政舉禽獸之名禽下仍脫一禽字言亦有生而生

之也有生當作有本日月厲於天日字衍厲當作斷字形之譌今春又得一本嵩刻正文前亦有韓元吉鄭元祐二序雖非書本有數處頗可據王言篇雖有國焉作國馬不必借証於王肅所私定之家語矣哀公問五義篇其心不買作不置與文王官人篇有施而不置注云不形於心色也義可互訂此言不以己之盡忠信於人置諸心而責人之忠信也惟自厲于躬行不以己厚責人薄是之謂躬行忠信其心不置因推尋下句仁義在己而不害不知可取訂於制言中所謂有知之則願也莫之知苟吾自知也此蓋謂己有仁義之實雖人不知何害知或作志者譌子張問入官篇統統塞耳統作紸取証于漢書東方朔傳黈纊充耳紸即黈之別字耳注內云統莊子作黈亦譌謹錄如上一一致確處私心頗怡樂也

伏待垂擇不無有可附於閣下前所訂數十條末者

昭案大戴禮逸語有散見於諸書者并有諸書所引

與今本不同者附錄於後

有斧有柯詩所引大戴禮

儀禮喪服傳絞帶者繩帶也節疏引大戴禮曰大功以上唯

唯然小功已下頷頷然

漢書儒林王式傳歌驪駒注服虔曰逸詩篇名也見大戴禮

客欲去歌之文穎曰其辭云驪駒在門僕夫具存驪駒在路

僕夫整駕也

文選西京賦注引大戴禮曰獨坐不踞然踞却倚也音據

東都賦注引大戴禮孔子三朝記曰孔子受業而有疑捧手

問之不當避席

班固典引注引大戴禮曰神明自得聖心備矣

太平御覽引大戴禮曰天地積陰溫則爲雨寒則爲雪

又司徒典春以教民之不時不若不全成長幼老疾孤寡以時通于四疆有闔而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀齊戒必敬會時必節日歷巫祀執之以侍官侍命而祈五年禱民命及畜穀蜚征庶虞草方春三月緩施生育動作百物于時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事

又古者天子孟春論吏之德行能法者爲有行能理德法者爲有能成得法者爲有功故論吏而法行事治而功成季冬正法孟冬論吏治國之要也

又諸侯相見治卿爲介以其教士畢行使仁者守會朝于天

子天子以歲二月爲壇于東郊見五色設五兵具五味陳六律品奏五聲聽明敎置離抗大張侯規鵠竪物九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其局就位乃升諸侯之敎王執弓挾矢揖讓以升履物以射其地以心端色容正以時敎之有慶以地不時有讓以地天下之有道也

又三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月祭日東壇祭月西壇故以別外日壇端其政位所以明有敬也敎天下之臣也

又呑舟之魚大矣蕩而失水則爲蟻所制

又曾子曰雀上高城之塘而巢于高枝之巔城壞凌風而起

曲禮疏按大戴禮王度記云大夫俟放于郊三年得環乃還得玦乃去

禮記雜記注王度記百戶爲里里一尹

禮記疏按別錄王度記云似齊宣王時淳于髡等所說也
周禮疏王度記云天子以鬯諸侯以薰
三禮義宗王度記云王者有象君子之德
白虎通引王度記曰子男三卿一卿命于天子
又天子冢宰一人爵祿如天子之大夫
又反之以玦
又王者有象君之德
又天子鬯諸侯薰大夫芑蘭士蕭
漢書輿服志注逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫
三士二庶人一
淵鑑類函卷十三引大戴禮曰古者天子孟春論吏之德行
能法者爲有行能理得法者爲有能任得法者爲有功故論

吏行而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也
春論班賞冬考艮刑則莫不懲勸也
又九十三卷引大戴禮曰禮之象五行也其義四時也
讀禮通考卷六十四引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王作
謚法謚者行之蹟也號者功之壯也服者位之彰也是以大
行受大名細行受小名行出于己名出于人謚愼也以人行
之始終悉愼錄之以爲名也
又九十五卷引大戴禮曰天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠
含以璧大夫士飯以珠含以貝
方氏苞曰余少閱大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王
照案韓門綴學亦引之
十三經類纂引大戴禮曰子曰鞭扑之子不從父母之教刑

傪之民不從君之令言疾之難行故君子不急斷不意使以爲亂源

逸大戴禮政一作昭穆篇大學明堂之東序見蔡邕明堂月令論及詩正義引

補遺

御覽引大戴禮曰昔武王踐阼入于戶未嘗越履往來過之不履影

又禹敷土司馬氏索隱云大戴禮作傅土

又五月五日畜蘭爲沐浴

又季冬聽獄論刑者所以正法

又詩曰禮義之不愆何恤乎人言

又君道當則萬物皆得其宜

又古者大臣坐汚穢淫亂男女無別者不曰汚穢曰帷薄不

修

左傳補注引大戴禮曰慧種生聖癡種生狂𪊍案此越絶書計倪之言也

藝文類聚引大戴禮曰禮象五行也其義四時也故以四時

舉有恩有義有節有權

𪊍案禮有三正記王霸記瑞命記想亦大戴禮所逸之篇

名也

程子曰禮記雜出于漢儒若閒居燕居三無五起之說文

字可疑𪊍案荀子有三至家語有七教管子有三本大戴

王言篇三至七教似漢人子書

𪊍案逸周書官人篇曰醉之以酒以觀其恭縱之以色以

觀其常臨之以利以觀其不貪濫之以樂以觀其不荒方

氏孝孺以爲詐術陷人雖戰國之世縱橫權數之徒亦所

不爲而謂周公而以此取人乎其論甚正今大戴謂文王以此試人宜先儒之詆爲駁雜也

朱子曰夏小正疑出迂儒之筆非孔子所見夏時本文

方氏孝孺曰夏小正凡三百九十餘言先儒以孔子所謂行夏之時者即此書且以時之正令之善釋之自今觀之其書記十二月之候有關于人事者二十有七若采芸采蘩祭鮪攝桑剝瓜剝棗納蔚取荼之類皆備記之求其大者惟服公田綏士女萬用入學剝鱓頒冰始蠶祈麥攻駒頒馬王狩陳筋革十一事而已豈所謂令之善者止于斯乎孔子有取于夏時以建寅之月爲歲首耳豈誠謂此書乎使此書果夏之遺書孔子曷不編于禹貢胤征之間乎孔子儻見此書矣不曰得夏小正而曰得夏時乎孔子未

實指而言之後乎孔子者乃從而實之豈固別有所受乎或者信其說遂謂汲冢書之周月解呂不韋之月令皆本諸此果何以定其先後乎聖人之經傳之萬世而無惑者以其明道也于道苟無損益雖謂出于孔氏之壁成于堯舜之時謂之古書則可矣吾安敢信哉

史記索隱曰劉向別錄云孔子見魯哀公問政比三朝退而爲之記故曰三朝凡七篇竝入大戴記

大戴禮附錄終